

श्रीहरिः

आइये !

यह जानेका नहीं, आनेका मार्ग है । प्रवृत्ति नहीं, निवृत्ति है । गहिरा नहीं, अन्तरा है । जहाँ आप हैं, वहीं है । मार्ग कठिन तप होता है जब कहीं जाना पड़े, कुछ समय खाना पड़े, कुछ देना पड़े, कुछ करना पड़े, किसी दूसरेको मनाना पड़े । भक्तिमार्गमें ऐसा, यह सब कुछ नहीं है । भावकी बात । मिले हैं तो मिले हैं । बिछुड़े हैं तो बिछुड़े हैं । मनसे बिछुड़कर रो लो, मनसे मिलकर सुखने समुद्रमें नौ-उतराओ । कौड़ी लगान छुदाम, विना गुठलाने आम । इससे बढकर और क्या सुगमता हो सकती है ? उसपर विश्वास करो, इससे प्रेम करो, 'मैं' ममानकर गुम-सुम बैठ जाओ । नाम लेकर पुकारो, धारो-चिल्लाओ या मौन हो जाओ । यह सब होना चाहिये उसके लिये, उसके रूपमें उसको देखते हुए, 'मैं' को उसमें बुझकर । आइये, हम सुगम भक्तिमार्ग पर । कहीं जाइये मत, फेनल लैट मर जाइये । परन्तु गये कहाँ हैं कि लौट आये ?

बिल्कुल ठीक, आप वहीं हैं जहाँ जाना चाहते हैं । आप उसीको देख रहे हैं जिसको देखनेके लिये व्याकुल हैं । आप उसीसे मिले हुए हैं जिसका मिलना अभी असम्भव मालूम रहता है । वह अभी, यहीं और यही है । वह तुमसे अलग हुआ नहीं, अलग है नहीं, तुम्हारा सुदृक्ता ही विपर्यय है, दृक्ता ही विक्षेप है, मनकी ही मलिनता है । यह पहचाननेकी भूल मिलनमें ही विरमरण है । आप अपने ध्यारेकी भेजपर उसने साथ मिलकर शयन करते हुए ही पराये पर और परायेने साथ मोनेका राम देख रहे हैं । राम, यही स्वप्न भङ्ग कर्ता है । रो-गान्ग हों,

(भा)

उड़ल कूँकर हा, विलाने से हो या चुप लगा जानेमे। कोइ दूखग जगाये, अपना प्यारा ही जगा दे या स्वयं ही चग जाया। शरार पर पानी छिड़कना पड़े, साँस बंद करना पड़े चाहे और कुछ भक्ति भावका क्रियाम आप्रह नहीं है। द्रव्यकी अपेक्षा नहीं है। आस्कारविशयमें यह चिपका हुआ नहीं है। शून्य, महाशून्य पार करनेकी नहीं, केवल साधन हानेकी, जग जानेकी आवश्यकता है। आप देखेंगे कि आप उसके अनुराग भरे उत्सङ्ग ही रगरेलियों कर रहे हैं और वह आपको कोमल प्रेमपूर्ण श्रन्तरङ्गम ही रस रङ्गी पिचकारियाँ चला रहा है। न उससे दूर आप, न आपसे दूर वह। न देर न सबेर, केवल मनका फेर।

आइये, सुगम भक्ति मागपर मिलिये अपने प्राणप्रियतम, हृदयेद्वर परम प्रेमास्पदसे।

सम्बद्ध
स यास जयती
माय शुक्र एकादशी
सवत् २०१८

—अखण्डानन्द सरस्वती

श्रीहरिः

नाम और प्रणाम

नर्मदाका पावन तट । सायङ्कालीन सन्ध्या वन्दनक पश्चात्का समय । नर्मदाकी लहरां चन्द्रज्योत्स्ना चमक रही है । पक्षियोंका कलरव शान्त है । एक सौम्यमूर्ति महात्मा तटके पास ही एक शिलापट्टपर बैठकर ध्यानमग्न हो रहे हैं । शान्तिना साम्राज्य है । इसी समय एक तरुण जिज्ञासुने आकर उनसे चरणोका स्पर्श किया । महात्माजीकी आँसुं कुछ खुलीं। मुसपर मन्द मन्द मुसकराहट आयी । उन्होंने कहा—‘बेटा, शान्तिले बैठ जाओ ।’ युवकने आशापालन किया ।

क्षणभर ठहरकर महात्माजीने कहा—‘बेटा ! बोलो, क्या पृथना चाहते हो ?’

जिज्ञासु—‘भगवन्, मैं आपकी आशाआवे अतिरिक्त और जानता ही क्या हूँ कि प्रश्न करूँ । मेरे तो लोक-परलोक, ईश्वर-परमेश्वर—सब आप ही हैं । आप सबसे सम्मान, उनकी पूजाका उपदेश करते हैं, इसलिये परता हूँ । उनके अस्तित्व और नास्तित्वके आप ही एगम प्रमाण हैं । आप जो उचित समझिये, उपदेश कीजिये ।’

महात्माजी—‘बेटा, तुम्हारा कहना ठीक है । फिर भी जब साधक साधनामें लगता है तब उसने सामने कितनी ही कठिनाइयाँ आती हैं, कितनी ही स्थितियाँ प्राप्त करनेकी इच्छा होती है । मनको एकाग्र करनेकी चेष्टा करते ही उसने सामने अनेक प्रकारके

लुभावने दृश्य उपस्थित होते हैं। उनके सम्प्रथम प्रथम क्रिये बिना काम नहीं चलता। प्रथमसे मालूम हो जाता है कि यह साधक अन्तर्मुख हो रहा है या नहीं, अथवा इसकी अन्तर्मुखता किस श्रेणीकी है। इसमें प्रथम विद्या, कौतूहल, जिज्ञासा अथवा अज्ञातका भाव है, इस बातका पता चल जाता है। यदि अधिकारका पता चले बिना ही कोई बात कही जाती है तो वह साधक वित्तपर बैठती नहीं। ऊँचे अधिकारकी बात वह प्रह्व नहीं कर सकेगा और नीचे अधिकारकी बातमें रुचि नहीं होगी। इसीसे शास्त्रमें निषेध है कि 'नापृष्ट कस्यचिद् वृथात्'—'बिना पूछे किसीको न बतलाये।' आजकल लोग वर्षोंतक अच्छी-अच्छी बातें सुनते हैं, पढ़ते हैं और कहते हैं, परन्तु अधिकारके अनुरूप न होनेके कारण उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिये अपनी रुचि, प्रवृत्ति और अधिकारके प्रकाशके लिये अपने हृदयकी बात अवश्य पृच्छनी चाहिये।'

जिज्ञासु—'भगवन्, महामालेग ता रव्य ही सर्पश और अन्तर्यामी होते हैं। वे बिना पूछे भी सब कुछ जानकर अधिकारके अनुसार उपदेश कर देते हैं।'

महात्माजी—'वैसे तो सर्वज्ञ, शक्तिमान् एवं परम दयालु परमात्मा सबके हृदयमें ही बैठे हुए हैं, परन्तु उनसे भी प्रार्थना करनी पड़ती है। यद्यपि वे सबको स्वीकार किये हुए हैं, फिर भी उस स्वीकृतिसे न जीवके दुःखकी निवृत्ति होनी है और न तो सुप्त-शान्तिका अनुभव ही होता है। 'उन्होंने स्वीकार कर लिया'—इस भावका उदय आत्मनिवेदन करनेके पश्चात् ही होता है। इसी प्रकार यद्यपि महात्मा पुरुष सबके कल्याणका ही उपदेश किया करते हैं, फिर भी यह उपदेश मेरे लिये है, इस बातका निश्चय प्रथमसे ही होता है। यदि बिना पूछे ही किसी उपदेशको ऐसा

मान लिया जाय कि यह मेरे लिये है तो आगे चलकर यह शक्य हो सकती है कि 'शायद वह उपदेश मेरे लिये रहा हो या न रहा हो।' अपने मनकी मान्यतापर विश्वास कर लेना एतरेसे खाली नहीं है, क्योंकि मनकी गति अनिश्चित है। इसलिये अपने सम्बन्धमें प्रश्न करके सर्वदाके लिये पक्का निश्चय कर लेना चाहिये। देखो, शास्त्रमें यह बात स्पष्टरूपसे आती है कि एक बार भगवन्नामके उच्चारण, श्रवण अथवा स्मरणसे परम पदकी प्राप्ति हो जाती है। यथा—

यन्नामैकं कर्णमूलं प्रविष्टं
 घाच्चान्विष्टं चेतनासु स्मृतं वा ।
 दग्ध्वा पाप शुद्धसत्त्वात्तदेहं
 कृत्वा साक्षात् सविधत्तेऽनवद्यम् ॥

(सात्वततन्त्र, नवम पटल श्लो० ५८)

'भगवान्के एक नामने श्रवण, उच्चारण अथवा स्मरणसे तमस्त पाप भस्म हो जाते हैं, शरीर दिव्य हो जाता है और शुद्ध सच्चिदानन्दधन परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है, केवल नामके सम्बन्धमें ही नहीं, नमस्कारके सम्बन्धमें भी ऐसी बात आती है कि जिसने एक बार भी भगवान्को नमस्कार कर लिया, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। वेदान्त-शास्त्रोंमें तो यहाँतक कहा जाता है कि आत्मा तो नित्य मुक्त ही है, बद्धता एक भ्रम है। यद्यपि मुक्ति इतनी सरल, सुगम और नित्य प्राप्त है, फिर भी उसने सम्बन्धमें निश्चय न होनेके कारण जीव भगवद्विमुख और विषयभरायण हो रहा है। यह उसके निश्चयकी न्यूनता है। यह निश्चय स्वयं ही करना पड़ता है। किसी दूसरेके लिये कोई दूसरा निश्चय कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। इतना ही साधकका पुरुषार्थ है। फिर तो उमने जीवनसे

साधनाकी धारा फूट पड़ती है, उसका चलना-फिरना, हँसना-बोलना—सब साधनरूप हो जाता है ।’

जिज्ञामु—‘भगवन्, आपने अभी नाम और नमस्कारकी महिमा उतलायी है । नामकी महिमा तो कई ज़ार मुन्नेको मिलती है । आप कृपा करके ‘नमः’ की महिमा उतलाइये ।’

महात्माजी—‘वास्तवम नाम और ‘नमः’ में कोई अन्तर नहीं है । दोनों ही शब्द ‘नम् प्रहृत्वे’ धातुसे बनते हैं । ‘प्रणाम’ शब्दमें तो ‘प्र’ उपसर्गायुक्त ‘नाम’ ही है । और वास्तवमें ‘नाम’ और ‘नम’ दोनों ही भगवत्स्वरूप हैं । साधककी तीन श्रेणियाँ मानी गयी हैं—एक तो वह जो भगवान्से अर्थ, भोग अथवा मोक्षकी प्रार्थना करता है, । उसने लिये भगवान् साधन हैं और अर्थादि वस्तु साध्य है । दूसरी श्रेणीके वे हैं जो अर्थ, धर्म, त्रिया, मोक्ष आदि वस्तुआके द्वारा भगवान्को प्राप्त करना चाहते हैं । उनकी दृष्टिमें अन्य सब कुछ साधन है और भगवान् साध्य हैं । ये पहली श्रेणीके साधकंसि अत्यन्त श्रेष्ठ हैं । तीसरी श्रेणीने साधक वे हैं जो साधन और साध्य दोनों ही रूपोंमें भगवान्ने दर्शनकी चेष्टा करते हैं और दर्शन करते हैं । ये साधक तो भगवद्रूप ही हैं । इनमें श्रेष्ठ, कनिष्ठ आदि श्रेणियों का भेद नहीं है । इन्हें शरणागत, भगवत्प्रपन्न आदि नामोंसे कहा जाता है । वास्तवमें भगवान्ने अतिरिक्त और कोई वस्तु है ही नहीं, इसलिये यह साधना, यह भाव, यह स्थिति भगवान्से सर्वथा अभिन्न है । इसीसे ‘नाम’ और ‘नम’ दोनों भगवद्रूप हैं । इस स्थितिमें नमस्कर्ता, नमस्कार्य, नम-शब्द, नम-क्रिया, नमः-भाव और नम-का ज्ञान एक ही पदार्थ हैं । और नमस्कारकी यही सर्वोत्तम स्थिति है ।’

जिज्ञामु—‘भगवन्, नमस्कारका स्वरूप क्या है ?’

महात्माजी—‘प्रत्येक शब्दने तीन भाग होते हैं—स्थूल, सूक्ष्म और पर। जहाँ वह शब्द कर्मेन्द्रियोंके द्वारा प्रयुक्त होता है अथवा कर्मेन्द्रियोंके द्वारा क्रियामें उतरता है, वहाँ उसका स्थूल भाग है। जैसे वाणीसे ‘नमस्कार’ कहना, शरीरमें दण्डवत् करना। इस क्रियासे अर्पणा नम्रता प्रकट होती है। जिसको नमस्कार किया जा रहा है वह अन्तर्यासे, जातिसे, गुणसे, भेद है, उसकी भेदता और अपनी कनिष्ठताकी स्वीकृति ही नमस्कार-क्रियाना स्थूल अर्थ है। इस क्रियाने साथ भेदताकी सीमा मनी रहती है—‘यह माता है, पिता है, गुरु है, इत्यादि। जहाँ यह क्रिया भगवान्‌के प्रति प्रयुक्त होती है, वहाँ उसकी असीम भेदता मनमं ग्राती है। इससे निषेध-निषेधभावकी स्मृति होती है। शरीर, मन और वाणीसे उसकी आज्ञाका पालन हो, मेरा रोम-रोम उनके इशारेपर नाचता रहे, उनके अनुकूल किया हो, उनकी सेवा हो, उनके प्रतिकूल अथवा सेवामें रहित कोई भी किया न हो। इस प्रकार नमस्कार-क्रियाके द्वारा अनुकूलताका सहस्रप और प्रतिकूलताके उर्वेनसा भाव दूर होता है। अपनी अल्पज्ञता, अल्पगतिता और अल्पशुद्धताका भान होता है और भगवान्‌के पूर्ण ज्ञान, पूर्ण शक्ति एवं पूर्ण सुखका चिन्तन होने लगता है। इस समय यही निश्चय होता है कि वे असीम हैं, मैं अज्ञ; वे श्रेणी हैं, मैं शीर, वे सेव्य हैं, मैं सेवक। वे ही मेरे रक्षक हैं, हमेशासे रक्षा करते आये हैं और करेंगे। मैं उनकी दारणमें हूँ। इस प्रकारने भावका उदय ‘नम’ शब्दका सूक्ष्म अर्थ है।

‘वेदा! जीव अज्ञानके कारण अनादिकाहीन वासनासे विगड़ित होकर किया, भावनाकी प्रवृत्ति-निवृत्ति आदिमें अपनेकी स्वतन्त्र मानने लगता है और स्थिति, भाव, किया एवं पदार्थोंपर ममत्व कर बैठता है। इसकी निवृत्तिसे ही अर्थात् अहङ्कारमूलक

स्वातन्त्र्य और ममतासे नाशसे ही मग्नप्राप्ति होती है। 'नम' पदमें ममता और अहङ्कारकी निवृत्ति ही भरी हुई है। ये अहङ्कार और ममता मेरे नहीं हैं, इस प्रकारकी वृत्तिका उदय होनेपर 'नम' पदके सूत्रम अर्थका साक्षात्कार होता है। 'म' का अर्थ है अहङ्कार और ममता 'न' का अर्थ है उनका अभाव। नमस्कारका सीधा अर्थ है—'हे प्रभो! जिन वस्तुओंको भूलस म अपनी मानता था, वे तुम्हारी हैं स्वयं में भी तुम्हारा हूँ।' शास्त्र कहते हैं—

अनादिवासनाजातैर्वाचैस्तैस्तैर्विकल्पितै ।
 रूपित यद्दृढ । चत्त स्वातन्त्र्यस्वत्वधीमयम् ॥
 तत्तद्वैष्णवसार्वत्म्यप्रतिबोधसमुत्थया ।
 नम इत्यनया वाचा नन्वा स्वस्मादपोह्यते ॥

(अहिर्बुध्न्यमहिता ५२। ३०-३१)

अनादिकालीन वासनाओंसे भिन्न भिन्न प्रकारक व्यावहारिक ज्ञानोंका उदय हुआ करता है। उनका दृढ संस्कारसे चित्तम अपनी स्वतन्त्रता और स्वत्वका भाव जन्म जाता है। सब कुछ भगवान्‌का ही है—इस प्रकार उस व्यावहारिक ज्ञानका विरोधी पारमार्थिक ज्ञान उदय जाता है, तब उसी भावको लेकर 'नम' इस पदका उच्चारण होता है, इसका द्वारा नमस्कर्ता अपने पूर्वोक्त दोनों भावोंको निकाल फेंकता है। तब नमस्कारका अर्थ क्या है?—अहङ्कार और ममताको निकाल फेंकना। इनका निकलते ही मग्नप्राप्तिकी अनुभूति होने लगती है। वह अनुभूति केवल बौद्धिक अथवा मानसिक नहीं रहती, समस्त इन्द्रिया और रोमरामसे उसका अनुभव होने लगता है। तब अपना अन्तःकरण, शरीर एवं सारा जगत् भगवान्‌का और भगवन्मय दीखता है। यह 'नम' पदकी स्थिति है और यही

उसका परम अर्थ है। तब शरीर, इन्द्रिय, प्राण, मन, बुद्धि और जीवन्ता जो कुछ वास्तविक स्वरूप है वह भगवत्प्रेरित, भगवन्मय और भगवत्स्वरूपरूपसे स्फुरित होने लगता है। भगवान्की कृपासी, प्रेमकी, सत्त्वज्ञानकी और समाधिकी यही स्थिति है। यह 'नमः' पदके उच्चारणमानसे प्राप्त होती है।'

जिज्ञासु— भगवन्, इसके सम्बन्धमें कोई अनुभव गुनाइये!'

महात्माजी—'एक बार मैं अपने गुरुदेवके सम्मुख बैठे हुआ था। मैंने प्रार्थना की—गुरुदेव, आप कहते हैं कि आत्मसमर्पण एक ही बार होता है, यह कैसा आत्मसमर्पण है? वही करवा दीजिये न? गुरुदेवने कहा—अच्छी बात, करो। सत्कारकी सभी वस्तुएँ भगवान्के चरणोंमें अर्पित हैं। वे सदासे अर्पित हैं ही। उन्हें अनर्पित समझना अज्ञान था। ये भगवान्की हैं, इस ज्ञानसे यह निवृत्त हो गया न? मैंने कहा—निवृत्त हो गया। उन्होंने पूछा—अच्छा, यह शरीर किसका? मैंने कहा—उनका। गुरुदेवने कहा—अच्छा, यह समझ किसकी? मैंने कहा—मेरा। वे हैंमने लगे। उन्होंने कहा—यह समझ भी दे डालो। मैंने कहा—ठीक है। भक्तक जो कुछ समझ रहा हूँ या समझूँगा सब उनकी लीला, सब वे। उन्होंने कहा—इतनेसे ही आत्मसमर्पण नहीं हुआ। 'मैंने समर्पण किया'—यह भाव भी छोड़ना होगा। उन्होंने ग्रहण किया, यह भाव भी नहीं बनता। समर्पण और ग्रहण दोनों ही असमर्पित और अग्रहीत वस्तुके सम्बन्धमें होते हैं। भगवान्के लिये वैसी कोई वस्तु नहीं है। तुम्हारे मनमें जो असमर्पित, अग्रहीतकी भावना थी वह निवृत्त हुई। अब तुम स्वयं अपने-आपको समर्पित करो। मैंने कहा—यह मैंने अपने-आपको भगवान्के चरणोंके समर्पित किया। गुरुदेवने

हैंसकर कहा—इस समर्पण क्रिया अथवा भावनाका कर्ता कौन है ? मैंने कहा—मैं । उन्होंने कहा—तब समर्पण कहाँ हुआ ? तुम अपनी वही इस समर्पण क्रिया अथवा भावनाको बदल भी सकते हो । इसलिये 'मैं असमर्पित हूँ' इस अज्ञानका जगी पूर्णतः निवृत्ति नहीं हुई । देखो ! तुम, मैं और सब कुछ—जो कुछ था, है और होगा—सब भगवान्‌को समर्पित है, भगवन्मय है और भगवत्स्वरूप है । समर्पणक्रिया अथवा भावना नहीं करनी है । अपनी क्रिया और भावनाका कर्तृत्वका मिटा दो । वास्तवमें मिटाना भी नहीं है । मिटा हुआ है । देखो, देखो, तुम्हारा देखना भी तो नहीं है ।' गुरुदेव इस प्रकार कह रहे थे और मैं एक अनिर्वचनीय स्थितिमें प्रवेश करता जा रहा था । मैंने सुप्तका समुद्र देखा, शान्तिका साम्राज्य देखा और ज्ञानका असीम आलोक देखा । सुप्त, शान्ति और ज्ञानका नाम तो इस समयका दृष्टिमें है । वस्तुतः परमात्माके स्वरूपमें सुप्त शान्ति और ज्ञान कहनेके लिये भी कुछ नहीं है । वस्तुएँ, क्रियाएँ, इन्द्रियाँ और उनका अभाव—सब परमात्मासे एक हो गया । वह नमस्कारकी वास्तविक स्थिति थी ।'

निशानु—'फिर आपकी वह स्थिति गूली या नहीं ? वहाँसे उठनेपर गुरुदेवने क्या आदेश दिया ?'

महामात्री—वह स्थिति तो एकरस है । वह स्मृति विस्मृति, जीवन-मरण, सबमें एक सी रहती है । उसमें विक्षेप और समाधि एक हैं । वह कुछ भी नहीं है और वही सब कुछ है । थोड़ी देरके बाद अत्र मुझे ब्रह्म ज्ञान हुआ, तब गुरुदेवने कहा—जाओ, अब तुम अपने जीवनके द्वारा, मन, वाणा और शरीरके द्वारा निरन्तर भगवान्‌की आराधना उनका नामका जप करते रहो । भगवान्‌की आराधना, क्या है ?

रागाद्यदुष्टं हृदयं वागदुष्टानृतादिना ।
हिंसादिरहितः कायः केशवाराधनं त्रयम् ॥

(प्रपन्नपारिजात)

‘अन्तःकरण में राग-द्वेष न हो; वास्वीं अस्त्य, बटुता आदि न हो और शरांसे हिंसा आदि न हो—यही भगवान्की आराधना है ।’ मैं तभीसे भगवान्की इच्छाके अनुसार नर्मदा-तटपर रहता हूँ, उनके इच्छानुसार कृष्ण-कृष्णका जप करता रहता हूँ । उन ओर भगवान्के ही दर्शन हो रहे हैं ।’

जिशासु—‘भगवन्, मैं तो आपके श्रीचरणोंमें ही नमस्कार करता हूँ । आपकी श्रीचरणोंकी प्राप्ति ही मेरे लिये भगवत्प्राप्ति है ।’ नर्मदाजी अनवरत बह रही थीं, चन्द्र आकाशके मध्यभागकी ओर आ रहे थे, लहरें लहरा रही थीं, हवा चल रही थी और जिशासु महात्मजाके चरणोंपर गिरकर भगवत्स्पर्शका आनन्द ले रहा था ।

सत्सङ्ग

‘हाय वैसा ! हाय वैसा !’ की कसण चीख कानोंका परदा फाड़े डालती है । भला यह भी कोई मनुष्यता है । जिसका सत्र कुछ होना चाहिये मनरी शान्तिके लिये, भगवान्की प्रसन्नताके लिये, वही मानव आज कौड़ी-कौड़ीके लिये त्र डर भङ्ग रहा है । वहाँ धगभरके लिये भी तो उसे शान्ति मिल जाती । जानने आग कहा—‘परन्तु यह सत्र किसलिये ? जिस सुरजने लिये यह परिश्रम किया जा रहा है, उसे पानेक पहले ही यदि पागल हो गये, सत्रने लिये चल वसे तो वह किस काम आयेगा ? उससे कौन सी साथ पूरी होगी ? भैया ! सच्ची बात तो यह है कि जगन्नी सारी सम्पत्ति भी मनरी एक क्षणकी शांतिकी तुलनाम कुछ भी नहीं है ।’

बाबा नेलते गये—‘तुम महात्मा लीलतीथको तो जानत हां न ! वे जत्र डाकरी पढ रहे थे, उनका नाम था रामहरि । उस समय कालेजम लड़कियां और लड़कामें बड़ी चग-चल चल रही थी । एक दिन किसी लड़कीसे कालेजकी कोई वस्तु नष्ट हा गयी । लड़कियाने एक मतसे उसकी जिम्मेवारी रामहरिपर थोप दी । अधिकारीने रामहरिका बुलाया और जत्र रामहरिने न उस अपराधको स्वीकार किया, न अस्वीकार, तत्र उसने उनपर पचास रुपया जुर्माना कर दिया । उन्हाने चुपचाप जुर्मानेकी रकम दाखिल कर दी । लड़काने इकट्ठा होकर रामहरिकी इस चुप्पीका विरोध किया और कहा कि ‘तुम इसकी अपील करो । हमलोग यह घात प्रमाणित कर देंग कि तुमने वह वस्तु नष्ट नहीं की थी, वह काम

अमुक लड़की का था। तुम्हारे रुपये धारण मिल जायेंगे।' रामहरिने कहा—'आप लोगोंका कहना ठीक है। यदि दस-पाँच दिन तक प्रयत्न किया जाय, प्रमाण्य डकड़े हों, सोच-विचारकर काम हो तो मेरे पचास रुपये लैट सकने हैं। परन्तु पचास रुपया न गिये में अपने मनको इतने समझकर बचैन नहीं रखना चाहता। प्रमाणित करनेकी चिन्ता, तरह-तरहकी बन्दिश और व्यर्थका उद्वेग मोल लेकर मैं पचास रुपये नहीं चाहता। अब लोग भावनर लिये, बखरे लिये, झूठमूठकी म्नायन, धान-शौस्त और ध्रामोद-प्रमोदक लिये हजारों रुपये पानीकी तरह गहा देते हैं तब मैं अपने मनको बचैन होनेसे बचानेके लिये पचास रुपयोंका त्याग कर हूँ, इसम क्या सुरा है।' रुपये गये तो ग्ये, मेरा मन ता ध्यान्त रहेगा न?' रामहरिकी इस बातका लड़कार तो प्रभाव पड़ा ही, लड़कियों भी प्रमाणित हुए बिना न रहीं। उन्होंने पन्चाचाप लिया, क्षमा माँगी, पचास रुपये लौटा दिये और उनका आपसका मन-मुगाय हमेशाके लिये मिट गया। इसका यह अर्थ नहा कि धन काइ चाज ही नहीं है। वह एक उत्तम वस्तु है परन्तु है मनकी शान्तिने लिये। मनको शान्त रखते हुए ही उसे कमाया भागो और ओढ़ दो। उसन कमाने, भागने या त्यागनेमें मनकी शान्ति न खो बैठे। उसने द्वारा तुम्हारी सेवा हानी चाहिये, तुम उसन सेवक नहीं हा।'

मिने पृष्ठ—'बाबा, आप का बात कह रह हैं, वह पनिधान लिये भले ही उपयोगी हा, उससे भला बरामोका क्या सन्ताप हा सकता है?'

बाबा ने कहा—'तुम ता पागल्पनकी बात करत हो। गरीब कौन और धनी कौन? गरीब और धनी शरारने व्यासपास रुपयोंक ढेर रहने या न रहनेसे नहीं हाते। भगवान्की वस्तुका भ्रमयश

अपनी सम्पत्ति कर अभिमान कर बैठना 'धनी' होना है और भगवान्की वस्तुको अपनी बनाकर अभिमानी बननेके लिये ललकते रहना 'गरीब' होना है। भगवान्के राज्यमें न कोई धनी है न गरीब, सब उनके द्वारा निर्दिष्ट अभिनयको पूर्ण कर रहे हैं। धनको अपना मानना या अपना बनानेकी चेष्टा करना यही भूल है। एक कथा सुनो।'

'एक था भिक्षुक। उसका यह नियम था कि जिस दिन जो कुछ मिल जाय उसको उसी दिन खा, पी, पहनकर समाप्त कर देना। प्रायः उसे प्रतिदिन आवश्यकताके अनुसार भिक्षा मिल जाया करती थी। एक दिन उसे उसकी जरूरतमें ज्यादा एक पैसा मिल गया। यह सोचने लगा—इसका क्या उपयोग करूँ? उसने उस पैसेको अपने चीथड़े की खूटमें बाँध लिया और एक पण्डितके पास गया। भिक्षुकने पण्डितजीसे पूछा—महाराज ! मैं अपनी सम्पत्ति का क्या सदुपयोग करूँ? पण्डितजीने पूछा तुम्हारे पास कितनी सम्पत्ति है—? उसने कहा—एक पैसा। पण्डितजी चिढ़ गये उन्होंने कहा—'जा-जा, तू एक पैसे के लिये मुझे परेशान करने आया है। 'सच पूछो तो वे उस पैसे का महत्व नहीं समझते थे। वह भिक्षुक निराश नहीं हुआ। कई पण्डितोंके पास गया। कहीं कहीं मिली तो कहीं दुःखार ! किसी सज्जनने बतलाया कि 'अजी यह तो सीधा-सी बात है। किसी गरीब को दे डालो।' अब वह भिक्षुक गरीबकी तलाशमें चल पड़ा। उसने अनेक मित्रियोंसे यह प्रश्न किया कि 'क्यों जी ? तुम गरीब हो ? परन्तु एक पैसेके लिये किसी भिवारी ने गरीब बनना स्वीकार नहीं किया। जो मिलता उसीके पास दो-चार पैसेकी पूँजी इकट्ठी मिलती। भिक्षुक अभी गरीबकी तलाशमें चला ही हुआ था कि उसे कहीं मालूम हुआ—अमुक देश के राजा अमुक देश पर चढ़ाई करने जा रहे हैं।

उसने लोगसे पूछा 'वे क्यों चढाई कर रहे हैं?' लोगोंने बताया धन सम्पत्ति प्राप्त करनेके लिये । भिन्नक मन ही मन सोचने लगा अवश्य ही वह राजा बहुत गरीब होगा । तभी तो धन-सम्पत्तिके लिये मार-काट, लूटपीट और बेईमानीकी परवाह न करके धावा मील रहा है । इनलिये मैं अपनी पूँजी उसे दे दूँ । जो धनके लिये दूसरे के साथ बेईमानी, छल-कपट, धोखा और बलात्कार कर सकता है वास्तव में वही सबसे बड़ा गरीब है ।

भिन्नकने देखा—राजासाहबकी सेना सज्ज-धज्जकर उनका जय जयकार बोलती हुई आग बढ़ रही है । राजासाहबकी सवारा भी बड़ी शानके साथ पीछे पीछे चल रही है । पहाड़ी माग या, भिन्नक एक झाड़के नीचे दुन्नक गया । जिस समय राजासाहबकी सवारी उसके पाससे गुजरने लगी, यह रण्डा हो गया और झपट अपने बीचड़ेमें से पैसा निकाल कर राजासाहबके हाथ पर डाल दिया । उसने कहा कि 'मुझे बहुत दिनोंमें एक गरीबकी तलाश थी । आज आपको पाकर मेरा मनोरथ पूरा हो गया, आप मेरा पूँजी सँभालिये।' राजा साहबने अपनी सवारी रोकवा दी । फौजका आग बढ़ना भी रोक दिया गया । राजासाहबके पूछने पर भिन्नकने अपनी कहानी—परेशानी और विचारकी बात कह सुनायी । राजासाहबपर भिन्नककी कहानीका इतना असर पड़ा कि उन्होंने धावा बोलने का इरादा खल दिया और सारी फौज के सामने यह बात बखूल की कि किसीकी वस्तु बेईमानी, छल-कपट या बलात्कार से लेना गरीबीका ही लक्षण है । नीतिकारोंने क्या ही सुन्दर कहा है—

स तु भवति दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला,
मनसि च परितुष्टे फोऽर्थवान् को दरिद्र ?

'गरीब यह है, जिसकी लालच गढ़ी-चढ़ी है । मन सन्तुष्ट हो तो

धनी-गरीबका कोई भेद नहीं। महल चाहे जितना बड़ा हो सोनेने लिये केवल साढ़े तीन हाथ ही जगह चाहिये।'

शामने कहा—'तुमने सुना होगा कि एक गरीब भिक्षुमगा जाड़े के दिनोंमें तीन हाथकी चद्दर ओढ़े ठिठुर रहा था। जब मुँह टक्ता तो पैर नग हो जाते और पैर टक्ता तो मुँह नग हो जाता। चद्दर बढ़ तो सकती नहीं, वह परेशान था। उधरसे एक मस्त महात्मा आ निकले। उन्होंने उसकी परेशानो देखकर कहा—'अरे मूर्ख! अगर चद्दर नहीं बढ़ सकती तो क्या तू छोटा नहीं हो सकता?' भिक्षुमगकी समझमें बात आ गयी, उसने अपना पैर सिकोड़ लिया। अब उसका सारा नदन चद्दरके नीचे था। लालचको जितना बढ़ाओ उतना बढ़े, जितना घटाओ उतना घटे। जब तुम शारारिक धारामने लिये इतना उद्योग करते हो तब क्या मानसिक सुख-शान्तिने लिये लालच भी नहीं छोड़ सकते? इसीने तो गरीब और धनीका भेद पैदा किया है। इसने मिटते ही सब एक-से हो जाते हैं और सभी वस्तुओंको भगवान्की दी हुई समझ पर उनका उपयोग करते समय परम सुख-शान्तिका अनुभव करते हैं।'

मैंने पूछा—'बाबा, जब कभी ऐसा ज्ञान पढ़ता है कि मैं किसीका कृपापात्र बनकर उसकी दी हुई वस्तुओंका उपयोग कर रहा हूँ तब उपकारके भारसे दब जाता हूँ और ऐसे अवसरपर दयावके कारण उठने कहे बिना भी अपने मनः विपरीत काम करने लगता हूँ—यह समझकर कि इसीमें उसकी प्रसन्नता और भलाइ है।'

बाबा हँसे। उन्होंने कहा—'बसतक मेरा-तेरा, इसका-उसका भेद बना है तबतक ऐसा ही होता है। यह सब मनकी

खुराफत है, कमजोरो है । भगवान्के अतिरिक्त और कौन टुपाए है ? भगवान्के सिवा और किमने कौन-सी वस्तु दी है ? उसके उपकारके अतिरिक्त और किसका उपकार है ? मैं तुमसे कई बार कह चुका हूँ कि यदि तुम भगवान्के अतिरिक्त और किसीकी कृपा स्वीकार करोगे, और किसीपर विश्वास करोगे तो दुःख पाओगे । आज नहीं तो कल दिन गल सही, २२-२२ टॉनर लाकर भगवान्की शरणमें आना ही पड़ेगा । तुम्हारे मनपर किसीका प्रभाव क्या पड़ता है ? क्या भगवान्के अतिरिक्त और कोई ऐसी शक्ति है, जो तुम्हारे मनपर दबाव डाल सकती है ?

‘परन्तु तुम्हारा कहना भी सच है । मनुष्य जिसके पास गृहता है जिसका खाता है, जिसके उपकारके स्वीकार करता है उसका कुछ न कुछ असर जरूर पड़ता है । परन्तु वह क्षण ही तो उसके असरसे बाहर निकलता है, भगवान्की शरणमें ले जाता है । मुनो ! मैं तुम्हें एक दृष्टान्त सुनाना हूँ ।’

‘एक वे गावु । गेड़े बिरक्त, गेड़े मन्त, गेड़े मीर्चा । शान्त वे पजारके रहनेवाले थे । वे जब मर्त्याने साथ गौरमें घूमनेके लिये निकलते तो कहते-फिरते ‘ज्यां क्त्र है, क्त्र !’ लोग उनका अभिप्राय नहीं समझते और गेड़े आश्चर्यमें पड़ जाते कि ये महामा हर समय क्त्र-क्त्र क्यों ग्त्र करते हैं ? उसी गाँवमें एक गेड़े शानी और बुद्धिमान् सेठ रहने थे । एक दिन अचानक उनके समक्षम महात्माजीकी बात का ग्त्रा । जिस समय महात्मान् ‘क्त्र है, क्त्र’ कहते हुए सन्नेमें चल रहे थे, गेड़ी अपने हो गये और मुसकाने हुए गेड़े—‘ज्यां ग्त्रा है, ग्त्रा’ महात्माजीने अपने शरारके और मुग्ध किया और कहा ‘सेठजीने अपने मन्त्रकी ओर इशारा किया औ क्त्रा’

महात्माजी मकानमें घुस गये और बारह वर्षतक उससे बाहर नहीं निकले । सेठने अपनी ओरसे उनकी सेवामें कोई फोर-कसर नहीं की ।’

‘तेरहवें वर्षमें सेठजीके घर डाका पड़ा । लुटेरोंने उनकी अधिकांश सम्पत्ति छुट ली और भाग चले । महात्माजीने सोचा कि ‘मैंने बारह वर्षतक इस सेठका अन्न खाया हूँ । इसकी सेवा स्वीकार की है । इस समय कुछ ऐसा उपाय करना चाहिये, जिससे सेठका माल मिल जाय । उन्होंने लुटेरोंका पीछा किया । लुटेरोंने पुलिससे छिपानेके लिये सारा माल एक कूपमें डाल दिया और अपने-अपने घर चले गये । महात्माजीने अपनी लँगोटी फाड़कर उस कूपपर एक निशान बना दिया । पुलिसको खबर दे दी । सारा धन मिल गया । गाँवके लोग महात्माजीके इस कार्यकी प्रशंसा करने लगे । सेठजी बड़े विचारवान् पुरुष थे । उन्होंने सोचा कि जो महात्मा अपनेको मुर्दा समझकर कब्रमें रहनेके लिये आये थे, वे इस प्रशंसाका व्यवहार करें, यह कहांतक उचित है ? हो-न-हो, उनका बैराग्य कुछ ठड़ा पड़ गया है । सेठजीने महात्माजीके पास जाकर बड़ी नम्रतासे पूछा—‘भगवन् ! मुर्दा सच्चा या कब्र मर्चा ?’ महात्माजीकी आँखें खुल गयीं । अपनी सारी स्थिति उनके सामने नाच गयी । उन्होंने देखा कि उपकारोंके भारसे मैं कितना दब गया हूँ । उन्होंने कहा—‘भाई कब्र सच्ची, मुर्दा झूठा ।’ इसके बाद महात्माजी वहाँसे चले गये और फिर जीवनभर उन्होंने कभी किसीके घर दो बार भिक्षा नहीं लीं । वे एक गाँवमें भी दो दिन नहीं रहते थे । बापने आगे कहा—‘भाई ! यदि तुम्हें किसीका उपकार स्वीकार ही करना हो तो केवल भगवान्‌मा करो । दूसरोंसे सम्बन्ध जोड़ते ही बँध जाना पड़ता है ।’

मैंने पूछा—‘सपना, ऐसा दृढ़ विश्वास हो कितने ?’

गाना—‘दृढ़ निश्चयने लिये समय और अभ्यासकी आवश्यकता नहीं है। निश्चय तो केवल एक क्षणमें होता है। अतक निश्चय होनेमें देर होती है तबतक यही समझना चाहिये कि तुम निश्चय करनेमें हिचकिचा रहे हो, वैसा करनेकी तुम्हारी इच्छा नहीं है। इस सम्बन्धमें मैं तुम्हें एक घटना सुनाता हूँ।’

‘गङ्गातटपर गोरियाने पास ही एक बेशर्षी नामका ग्राम है। यहाँ एक ब्राह्मणदम्पति निवास करत थे। गेना उड़े सदाचारी और भगवत्प्रेमी थे। व सता, शास्त्रा और भगवानपर उड़ा विश्वास रखते थे। गाना हृदयम सन्सङ्गका सस्कार था। एक बार ब्राह्मण बीमार हुआ और ऐसा बीमार हुआ माना उमकी मौत होनेवाली हो। ब्राह्मण पत्नीने अपने पतिकी मरणासन स्थिति देखकर सोचा कि अत तो ये इस लोककी लीला समाप्त करनेवाले ही हैं। कुछ ऐसा उपाय करना चाहिये जिससे इनका परलोक न्ने। उन दिना उस गाँवम एक दृष्टी सन्यासी आये हुए थ। ब्राह्मण पत्नीने स्वामीजीसे प्रार्थना की कि आप मेरे पतिकी आतुर सन्यास दे दीजिये, जिससे इनका मल्याण हो जाव। पहले तो स्वामीजीने उतुत मना किया, परन्तु फिर ब्राह्मणका मरणासन दशा देखकर सन्यास दे दिया। उस समय ब्राह्मण बेहोश था, इसलिये उसे अपने सन्यास ग्रहणकी रात मालूम नहीं हुई।’

‘सयोगकी रात, कुछ ही दिनाम ब्राह्मण स्वस्थ हो गया। ब्राह्मणी शक्तिमर अपने पतिकी सेवा करती, परन्तु स्पश नहीं करती। अपनी पत्नीका यह दग देखकर ब्राह्मणने पृच्छ—‘प्रिये ! तुम इतने प्रेमसे मेरा सेवा करती हो, परन्तु अलग अलग क्या रहती हो ?’ पत्नीने कहा—‘भगवन् ! आपको मरणासन समझकर मैंने सन्यास दीक्षा दिलवा दा। अत मैं आपने स्पशकी नहीं, केवल सेवाकी अधिकारिणी हूँ।’ ब्राह्मणने कहा—‘अच्छ, तो मैं सन्यासी

हो गया ? अब एक घरम रहना और काठकी बनी स्त्रीकी सेवा स्वीकार करना भी मेरे लिये पाप है ।’ वह ब्राह्मण उसी क्षण घरसे निकल पड़ा और विधिवत् सन्यास दीक्षा लेकर वेदान्तके स्वाध्याय तथा ब्रह्मचिन्तनमें अपना समय व्यतीत करने लगा ।’

‘वर्षोंके बाद हरिद्वारमें कुम्भका मेला लगा । ब्राह्मण पत्नी भी स्नान करनेके लिये वहाँ गयी । जब उसे मालूम हुआ कि मेरे पतिदेव यहीं सन्यासीके घेपमें रहकर सन्यासियोंको वेदान्तका अध्यापन करते हैं तब वह भी कुछ स्त्रियोंके साथ उनका दर्शन करनेके लिये गयी । स्वामीजीका नाम था ज्ञानाश्रम, वे उस समय सन्यासियोंमें वेदान्तका प्रवचन कर रहे थे । उनके दोनों हाथ एक-दूसरेके नीचे रूँधे हुए थे और सिर सीधा था । अपनी पत्नीको देखते ही उन्होंने कहा—‘अरे, तू यहाँ आ गयी ?’ स्त्रीने मुँहसे अचानक निकल पड़ा—‘स्वामीजी ! क्या अबतक आप मुझे भूल नहीं स ?’ उसी क्षण स्वामीजीका सिर नीचे झुक गया । हाथ बँधा का रूँधा रह गया । उसके बाद स्वामी ज्ञानाश्रमजी तीन वर्षतक जीवित रहे । परन्तु न तो उनका सिर हिला और न तो हाथ खुले । शौच, स्नान, भोजन भी दूसरोंने करानेसे ही करते । उनके मुँहसे कभी एक शब्द भी नहीं निकला । एक बार विधर्मियोंने उनकी पीठमें नर्या भोज दिया, उनका गुह्य स्थानमें लफ्डी डाल दी, फिर भी वे ज्यों के त्यों रहे । जब वहाँने ताल्लुनेदारको इस बातका पता चला और उन्होंने विधर्मियोंके घर जलानेकी आज्ञा दे दी, तब उनके हाथोंका बन्धन खुला और उन्होंने हाथ उठाकर मना किया । परन्तु फिर उनका वह हाथ जीवनभर उठा ही रहा, गिरा नहीं । उनका एक क्षणका निश्चय जीवनपर्यन्त ज्यों-का-त्यों अभुण्ण रहा । बड़े-बड़े विद्वान और अद्वचनों उन्हें उनके निश्चयसे विनम्रता, गहरी कर खड़ी ।

‘निश्चय कैसे हो, यह प्रश्न मत करो। निश्चय करा। उस निश्चयसे पीछे अपने जीवनमें उलट्टान कर दो। माना कि एसा निश्चय करनेसे तुम्हारे स्त्री पुराणा कष्ट हा सकता है, धन नष्ट हो सकता है, और ग़रारकी मृत्यु हो सकती है। परन्तु एक आध्यात्मिक जिज्ञासुके लिये इन वस्तुआका कोद मूल्य नहीं है। इन वस्तुआने चञ्चेम तुम्ह अन्त ररणकी अनन्त सम्पत्ति श्रद्धा, विश्वास, तितित्वा, धैर्य, समता, शान्ति और आज्ञकी प्राप्ति हांगी। क्या इस अतरङ्ग सम्पत्तिक लिये तुम उहिरङ्ग वस्तुआका त्याग नहीं कर सकते ? करना पड़ेगा और श्रवश्य करना पड़ेगा। क्यारि प्रयेक साधकका यही भाग्य है। जिनका जीवनम वाइ महानिश्चय नहीं है, जिनका जीवनकी शैली साधना और साध्य सुनिश्चित नहीं है, यह साधन नहीं है, मनुष्य नहीं है और भगव प्राप्तिका अधिनारी भी नहीं है।’

मैंने पूछा—‘गाना तन करना क्या चाहिये ?’

घात्रान हँसते हुए पूछा—‘कम करनेक लिये पूछ रह हो, आज्ञके लिये, कलक लिये या दूसरे जमन लिये ? यदि तुम्हें इस बातका पता नहीं कि तुम इस समय क्या कर रहे हो तब भागन लिये कर्तव्यका गान तुम्हारे जीवनमें उतर भी सकता, इसका क्या प्रमाण है ? देखा, इस समय तुम क्या कर रहे हो ? जिन समय तुम्हारी दृष्टि इतनी पैनी हो जायगी कि अपने घतमान जीवनको, कमको और वृत्तियाको देख सका, उसी समय तुम स्थूल शरार और ससारकी उलभनासे ऊपर उठ जाश्रीग और सारा-का-सारा पसारा तुम्हारे एक सङ्कल्पक रूपमें मालूम पड़ेगा। तुम इस समय जैसे स्थूल शरीरकी प्रवृत्तियाम उलझ रहे हो, जैसे ही अपन आत्मिक जीवनकी पहेलियोंम उलझ जाओ। शरीरके कर्तव्यकी नहीं, मनके कर्तव्यकी जाँच करो।’

एक बार प्रेम भूमि श्रीवृन्दावनमें यमुनाजीके पवित्र तटपर कुछ साधु बैठे हुए थे। उनकी धूनी जल रही थी और वे अडारे भडारेकी चर्चामें मग्न हो रहे थे। उसी समय एक अछूत वहाँ आया और साधुओंके सामनेवाले घाटपर ही स्नान करने लगा। साधुओंसे यह बात सहन न हुई। एकने उठकर जलती हुई लकड़ीसे उसपर प्रहार किया और बुरा भला कहने लगा। अछूत कुछ बोला नहीं। यद्यपि वह एक बार स्नान कर चुका था, फिर भी वह वहाँसे थोड़ी दूर हटकर दुगारा स्नान करने लगा। उसका यह काम देखकर साधुआने मुखियाको कुछ आश्चर्य हुआ। उन्होंने जाकर पूछा—'क्या भाई तुम दुगारा स्नान क्या कर रहे हो? अछूतने कहा—'महाराज, मैं दारारसे तो अछूत हूँ ही, आप लोग के घाटपर स्नान करके मैंने अपराध भी किया, परन्तु मैं अपने मनको अछूतपनेसे अलग रखता हूँ। जिस साधुने मुझे मारा वह क्रोधावेशमें था, इसलिये उसका मन अछूत हो गया था। उसके अछूत मनका असर मेरे मनपर न पड़ जाय, इसलिये मैंने दुगारा स्नान किया है। क्योंकि क्रोध भी तो एक अछूत ही है न?' साधुओंने मुखिया अयाक् रह गये, अपने अन्तर्जीवनपर वह इतनी पैनी दृष्टि रखता है, यह जानकर उनकी उसपर बड़ी श्रद्धा हुई।'

'जो अपने जीवन, सङ्कल्प और कर्मोंपर वर्तमानमें ही दृष्टि रखता है, वह न केवल अपने जीवनको देखता है, बल्कि सम्पूर्ण जगत्के कम और उनका महाकर्ता भगवान्को भी देखने लगता है। जगत् एक लीला है और इसने लीलाधारी स्वयं भगवान् श्रीवृष्ण। लीला और लीलाधारी दोनोंको देखते रहना, इस दर्शनके आनन्दमें मग्न रहना, यही भक्तका स्वरूप है। शानीका भी यही स्वरूप है। उसकी साक्षिता यहाँ जाकर पूर्ण होती है। शानी और भक्त दोनों ही कर्तृत्व और मोक्षरूपसे अलग हैं और दोनोंकी

दृष्टि महाकर्ता महामोक्षा भगवान्पर लगी रहती है । यह कोई परोक्ष विद्यास नहीं, प्रत्यक्ष दर्शन है । तब क्या करना चाहिये, यह प्रश्न वहाँ जनता है ? जो करना चाहिये, वह भगवान् कर रहे हैं । शरीरको, ससारको व्यष्टि और समष्टि मनको, जो कुछ वे कराते हैं, करने दो । तुम शान्तरूपसे उनकी लीलाकी तरङ्गको शुद्ध चिन्मयरूपमें देखा करो, वे तुम्हारे लिये सब कुछ तो कर रहे हैं ।

वृन्दावनकी एक कथा बहुत प्रसिद्ध है । एक ग्वालिन अपने बाएलसे गौओंका गोबर उठा-उठाकर बाहर ले जा रही थी । परन्तु कोई दूसरा आठमी न होनेके कारण वह अधिक परिमाणमें नहीं उठा पाती थी और इसने लिये चिन्तित हो रही थी कि कहीं इस काममें ज्यादा देर लग गयी तो मैं अपने प्यारे श्यामसुन्दरको समयसे नहीं देव पाऊँगी । वह चाहती थी कि कोई और आ जाय तो मैं अपने सिरपर अधिक-से-अधिक गोबर उठवाकर अपना काम क्लृप्त्यतम कर दूँ । उसी समय श्रीकृष्णने पहुँचकर कहा कि 'अरी गोपी, मुझे नेक मापन दे दे ।' गोपीने कहा 'यहाँ बिना काम लिये तो कुछ मिलनेका नहीं ।' श्रीकृष्णने कहा— 'क्या काम करूँ ?' गोपीने कहा— 'तुम गोबरकी लॉची उठाकर मेरे सिरपर रख दिया करो ।' श्रीकृष्णने पृच्छा— 'तब तू मुझे कितना मापन देगी ?' गोपीने कहा— 'जितनी लॉची उठा दोग, उतने लोदे ।' श्रीकृष्णने कहा— 'परन्तु ग्वालिन, इसका निर्णय कैसे होगा कि मैंने कितनी लॉचियाँ उठाईं ?' गोपी बोली— 'प्रत्येक लॉची उठानेपर गोबरकी एक मिट्टी तुम्हारे मुँहपर लगा दिया करेंगी ।' श्रीकृष्णने वैसा ही किया । उनका विशाल ललाट और सुसोमल कपोल गोबरकी बिन्दियोंसे भर गया । गोपीने उनकी अवलि मापनके लोदति भर दी । श्रीकृष्णने कहा— 'अरी ग्वालिन,

नेक मिश्री तो देदे ।' गोपीने कहा—'कन्हैया, इसके लिये तुम्हें नाचना पड़ेगा ।' श्रीकृष्ण नाचने लगे । स्वर्गके देवता आकाशमें स्थित होकर श्रीकृष्णकी यह प्रेम परवशता देख रहे थे । उनकी आँसोंसे आनन्दके आँसू बहने लगे । सचमुच श्रीकृष्ण प्रेम-परवश हैं । वे अपने प्रेमियोंके लिये छोटी-मोटी, ऊँची नीची सब प्रकारकी लीलाएँ करते ही रहते हैं । तुम स्वर्गके देवता हो । तुम भगवान्के पार्षद, उनके निज जन हो । तुम अपनेको स्थूल शरीर मत समझो । अपने दिव्यरूपमें स्थित होकर आकाशमें स्थित दिव्य देवताओंके समान लीला और लीलाधारीको देखते रहो । तुम किसीके बन्धनमें नहीं हो, किसीके अधिकारमें नहीं हो, नित्य शुद्ध-बुद्ध-मुक्तस्वरूप हो । जगत्का करुणक्रन्दन, यह चीरत, यह आर्तनाद तुम्हारा स्पर्शतक नहीं कर सकता । सचमुच तुम्हारा ऐसा ही स्वरूप है । तुम ऐसे ही हो ।

सद्गुरु और शिष्य

‘तद्विज्ञानार्थं स गुरुमेवाभिगच्छत् ।’

जन्म-जन्मने सत्सत्कार जब अभिव्यक्त होकर इस अवस्थामें आते हैं कि उनपर आकर्षण रूपमें भगवन्पूजाका प्रभाव पड़ सके तब मनुष्य उन वर्णमें यह लालसा हाती है कि मुझे अपने परम लक्ष्य परमात्माका प्राप्त करनेके लिये साधन करना चाहिये। सत्सग सद्बिचार और सञ्चारने आधारपर इस लालसाको उज्जीवित एवं उद्दीप्त करना चाहिये। वहाँ प्राचीन असत्कर्मोंकी सत्कारधारा आकर इसको दश न दे, इसलिये अपनी सम्पूर्ण शक्ति लगा देनी चाहिये। ऐसे गुण अक्सर जीवनमें बहुत कम आते हैं। परन्तु इस स्थिति में यह एक बहुत बड़ी कठिनाई सामने आती है कि कौन सा साधन लिया जाय। साधारण साधकों अपने पृथक् जन्मकी प्रवृत्तियों और वर्तमान अधिभागका तो पता होता नहीं इतनी मँजी हुई बुद्धि भी नहीं होती कि वह अधिकारक अनुसार साधनाका चुनाव कर सकें। इसी समय बहुत-से साधक किसी भी साधनकी प्रशंसा सुनकर उई करने लग जाते हैं, परन्तु अपनी ही बुद्धिसे निश्चित होने के कारण उसपर उनका दृढ विश्वास नहीं हो पाता। वे जब कभी कहीं दूसरे साधनकी प्रशंसा सुनते हैं तब उनका मन विचलित हो जाता है और वे अपने वर्तमान साधनको घुटिसे युक्त समझकर दूसरा शुरु कर देते हैं। यह एक प्रकारसे साधनका व्यवहार है। परन्तु जिसका विवाह ही नहीं हुआ उसके सतीत्वका क्या प्रश्न ? यह निश्चित है कि उस वर्ष जब करनेपर भी उस प्रकार विषयम यदि कभी आपके मनमें संशयका उदय हुआ तो समझना चाहिये

कि अभी आप वहाँ हैं, वहाँ उस वप पहले थे, क्योंकि आपने अनधिकार उस मार्गपर चलना प्रारम्भ किया है जिसमें न तो आपको कुछ सभ्यता है और न आप सही-मही अनुमान ही कर सकते हैं। आज कृष्णका ध्यान, कल शिवका ज्ञान, आज द्वादशाक्षर तो कल पञ्चाक्षर, आज कैलसकी ओर तो कल कन्याकुमारीकी ओर, यह कोई साधना नहीं है। इस प्रकार कहीं भी नहीं पहुँच सकेंगे। साधनाके लिये ऐसे विश्वासकी आवश्यकता है जो आकाशसे भी विशाल हो, समुद्रसे भी गम्भीर हो, सुमेरुसे भी भारी और वज्रसे भी कठोर हो। परन्तु साधनापर ऐसा विश्वास प्राप्त कैसे हो ?

ऐसा विश्वास प्राप्त होता है तब जब साधना का उदय हृदय के अंतरालमें हुआ हो, उस साधना का एक-एक अक्षर हृदयका स्पर्श करने वाला हो। ऐसा तभी हो सकता है जब हृदयके आन्तरिक रहस्यको जाननेवाले और इस साधनाके द्वारा लक्ष्यतक पहुँचे हुए महापुरुषने साधकको स्पष्ट रूपसे साधनसे साध्यतकका मार्ग दिखाया हो। साध्य और साधनके बीचकी दूरी ही साधना है, जो एकको दूसरे के निकट पहुँचाती है। जिसे साधकके अधिकार और साध्यके स्वरूपका पता नहीं है वह साधनाको भला कैसे जान सकता है ? इसीसे सर्वत्र महापुरुष ही साधनाका निर्देश करनेके अधिकारी हैं। जीवका शिवसे गठबन्धन कराना साधारण पुरोहित का काम नहीं है। यदि ऐसा पुरोहित मिल जाय, मनुष्य उसे ढूँढ़ निकाले तो उसका पुरुषकारका अधिकार वही समाप्त हो जाता है। वे ऐसा खन खोज देते हैं, जो कभी टूटता ही नहीं। परन्तु वे पुरोहित हैं कौन ? मिलग कहाँ ? मिल भी तो उन्हें पहचाना कैसे जाय ?

वर्तमान युगको आधुनिक लोग तो उन्नतिका युग कहते हैं; परन्तु आध्यात्मिक दृष्टिसे देखा जाय तो अधपतनका ऐसा निःसृष्ट

युग कभी नहीं आया था । प्रतारणा और विश्वासघात तो इस युगकी विदोष देन है । आजकल ऐसे बहुत-से लोग प्रकट हो गये हैं जो अपनेको भगवान्‌का सदेशवाहक अथवा स्वयं भगवान्‌ मतलाते हैं । भोलेभाले साधक उनकी मीठी-मीठी बातोंमें आकर अथवा उनके रहस्यात्मक वाग्जालमें फँसकर अपना सबरब खो बैठते हैं और 'माया मिली न राम'की बहानत चरिताथ करते हैं । ऐसी स्थितिमें किसपर भ्रष्टा की जाय ? किसकी शरणमें होकर आगका मार्ग तै किया जाय ? कैसे यह विश्वास किया जाय कि यह मार्ग ठीक है और इसपर चलकर हम अपने गन्तव्य स्थानतक पहुँच सकते हैं ? ये बातें ठीक होने पर भी भ्रष्टालु और लगनवाले साधक पर लागू नहीं होती । उसकी दृष्टिमें ससारी सम्पत्तियाना कोई मूल्य नहीं होता, उसकी भ्रष्टा और लगनको कोई ठग नहीं सकता । वह और नट करके ससारकी ओरसे सचमुच अधा होकर भगवान्‌की ओर चलना चाहता है और चलता है । दूसरा बात यह है कि प्रायः ये ही लोग ठग जाते हैं, जो दूसरेको ठगना चाहते हैं । शास्त्रमें ऐसा वर्णन है कि अहिंसाया शुद्ध प्रतिष्ठा होनेपर साधकने सामने पशु पक्षीतक हिसा नहीं कर सकते । यही बात भ्रष्टावान्‌ सम्बन्धमें भी है । उसको कोई धोरा दे नहीं सकता । उसे तो फबल अपनी भ्रष्टा सम्पत्तिकी ही रक्षा करनी चाहिये ।

तब क्या किसीपर यों ही भ्रष्टा कर लेनी चाहिये ? कुछ भी छान-बीन नहीं करनी चाहिये ? अवश्य करनी चाहिये और गुरु करनेपर पहले तो अवश्य ही कर लेनी चाहिये । परन्तु उस छान-बीनका स्वरूप दूसरा ही होता है । गुरुदेवना नामभक्षण, दशन, आलाप और अवलमात्रसे ही प्राणोंमें शान्तिका सञ्चार होने लगता है, चिर दिनकी प्यास बुझन लगती है, घोर अनृत्तिमें भी

अनुभव होने लगता है। जिनकी प्रतीक्षा थी, जिनके लिये प्राण तड़पड़ा रहे थे, जिनके बिना मनुष्य अन्धकी भाँति भटक रहा था, उन्हींके मिलनेपर हृदय शीतल न हो जाय—ऐसा नहीं हो सकता। गुरुदेवकी यह सजसे उड़ी पहचान है, परन्तु यह पहचान भी सर्वसाधारण लिये व्यावहारिक नहीं है। महापुरुष शरीर और अन्तःकरणसे ऊपर उठे रहते हैं, भगवान्से एक रहते हैं, मल्लिये उनकी कोई व्यावहारिक पहचान होती भी नहीं। वस्तुतः वे परमार्थस्वरूप हैं। भगवान् ही गुरु और गुरु ही भगवान् हैं। यह केवल भाव नहीं है, क्योंकि परमार्थ सत्य वस्तुको परमार्थ सत्य वस्तुन सिना और कौन सिना सकता है? इसीसे जमातक भक्तनेत्र जब अन्तःकरण उनक दर्शनक योग्य होता है तभी वे कृपा करने का शान देते हैं और अपने ज्ञान एवं शक्तिसे अपने स्वरूपमें मिला लेते हैं। जिसे परमार्थतः भगवान् कहते हैं उन्हींक मूर्तिमान् अनुग्रहका नाम गुरु है। गुरुका दीर्घ पहनेवाला शरीर स्थूल-शरीर नहीं है, दीर्घ पहनेवाला रूप मनुष्यरूप नही है, वह तो विशुद्ध चैतन्य है। भला, इस उद्भवात्ममें सिद्ध चैतनके अतिरिक्त और ऐसा कौन है जो अज्ञानका पर्दा फाड़कर नीचको उठाए स्वरूपकी उपलब्धि करा दे। राजकुमारको जो यह विरकालमें भ्रम हो रहा है कि मैं एक दिन हीन, कमल मिथुन हूँ, उसको उसक स्वरूप और अधिमायाका ज्ञान कराकर स्वयंसे सद्गुरुके रूपमें प्रतिष्ठित करनेवाले गुरुदेव ही हैं। शिष्य गुरुका उत्तमशिष्यारी है—यहाँ गुरुका ज्ञान ही शिष्यके रूपमें अभिव्यक्त हुआ है। ज्ञानकी दृष्टिसे परमात्मा, गुरु और शिष्य एक हैं। इन एकत्वके बोधमें ही शिष्यकी पूर्णता है। तभी तो यह शास्त्रवाक्य सार्थक है—‘गुरु साक्षात् पर ब्रह्म।’ इन रूपमें शिष्य उद्भवात्म नहीं मरना, वे स्वयं ही शिष्यके मामने प्रकट होकर अपनेको पकड़ा देते हैं।

गुरुकी महिमा केवल शिष्य ही समझ सकता है, सो भी सभी ज्ञान गुरु उसके सामने अपना स्वरूप प्रकट कर देते हैं। और कोई उन्हें जान नहीं सकता, क्योंकि वे अपनेको गुप्त रखते हैं। शिष्य जानता है कि मेरे गुरुदेव सर्वज्ञ हैं, वे मेरे धीरे धीरे जगत्के सम्पूर्ण रहस्योंके एकमात्र ज्ञाता हैं। वे सर्वशक्तिमान् हैं, बड़े-बड़े देवता भी उनकी शक्तिसे शक्तिमान् होकर अपना-अपना काम कर रहे हैं; वे परम कृपालु हैं, क्योंकि कृपा परब्रह्म होकर ही उन्होंने जीवोंके उद्धारकी लीलामा विस्तार किया है। जब वे मेरे हृदयकी बात जानते हैं, उसको पूर्ण करनेकी शक्ति रखते हैं, तब वे परम कृपालु उसे पूर्ण किये बिना रह ही नहीं सकते। यही उनका स्वरूप है। जगत्में जितने भी जीवोंका उद्धार करनेवाले महात्मा प्रकट हैं, वे सब ने-सब उन्हींके लीला-विग्रह हैं। मैं उनको प्राप्त करके धन्य हो गया हूँ शिष्यकी यह दृष्टि कल्याणकारिणी ही नहीं कल्याणस्वरूपिणी है।

यद्यपि परमात्माके ही समान गुरुदेवके लक्षण भी अतिरचनीय हैं, तथापि लोकव्यवहारके लिये शास्त्रोंमें उनका वर्णन भी होता है। उन भादण सद्गुण, सद्गान और सत्वमौरो देखकर, जो कि स्वभावमें ही सद्गुरुमें होते हैं, साधक अपने जीवनका निर्माण करता है और मुमुक्षु उन्हें महापुरुषके रूपमें पहचानकर उनकी शरण ग्रहण करता है। महापुरुषाके लिये तो लक्षणांकी कोई आवश्यकता ही नहीं हुआ करता। उनका वर्णन केवल साधकोंके लाभार्थ ही होता है। सद्गुरु कैसा होना चाहिये, इसका वर्णन उस प्रकार मिलता है:—

“ मातृतः पितृतः शुद्धः शुद्धभावो जितेन्द्रियः ।
सर्वांगमानां सारज्ञः सर्वशास्त्रार्थतत्त्वचित् ॥”

परोपकारनिरतो जपपूजादितत्प ॥
 अमोघवचन शान्तो वेदवेदार्थपारग ॥
 योगमार्गानुसन्धायी देवताहृदयङ्गम ॥
 इत्यादिगुणसम्पन्नो गुरुरागमसम्मत ॥
 (शारदातिलक २।१४२-१४४)

जो कुलीन हा सग्वारी हो, जिसकी भावनाएँ शुद्ध हा और
 इन्द्रियों वशम हा जो समस्त ज्ञान्त्रिके सार उपासनाके रहस्यको
 जानता हा, जो परोपकारम रसका अनुभव करता हो समस्त शास्त्रा-
 तापम्यरूप ब्रह्माका जानता हो, जप और पूजा आदिमें सलग्न हो,
 जिसकी वाणी अमोघ हो, शान्ति जिस कभी न छोड़ती हो, जो
 षड और वेदार्थका पारदर्शा हो योगमागम जिसकी पूण प्रगति हो,
 जो हृदयन लिये देवतान समान सुरकर हो, तथा और भी
 अनेका गुण जिसमें स्वभावस ही निवास करत हो, वही गान्ध-
 मम्मत गुरु है ।

गुरुमें अर्थात् जिसे हम गुरु जानना चाहत हैं चार प्रकारकी
 गुद्धि होना आवश्यक है—अनुवक्षिक गुद्धि, क्रियागत शुद्धि, मानस
 गुद्धि, और विशुद्ध चैतन्यम स्थितिरूप परम गुद्धि । जो जानता
 बहुत है, परन्तु करता कुछ नहीं, किया कुछ नहीं, उससे
 साधकों साधनाम दृढ और स्थिर होनेकी शिभा नहीं
 मिल सकती । जिसकी इन्द्रियों अपने वशमें नहीं हैं वह
 दूसरेका जितन्द्रिय होनेकी शिक्षा नहीं दे सकता या दे भी तो उसकी
 मुनेगा कौन ? इसलिये गुरु एसा ही जानना चाहिये, जो सिद्ध
 होनेपर साधक हो और इसीसे गुरुम उपर्युक्त लक्षणका
 आवश्यकता होती है । जिनम ये लक्षण दीरते हैं उनम
 स्वाभाविक ही श्रद्धा हो जाती है । श्रद्धा करनी नहीं पड़ती होती है ।
 जिसमें श्रद्धा हो, उसम भगवन्का दर्शन और वहाँसे प्रशान्ति
 आनेवाल भाग्यत ज्ञानका स्वीकार ही गुरुकरण है ।

जतक हम गुरुको भगवान्के रूपमें नहीं देख पाते, उनसे प्रवाहित होनेवाले भागवत ज्ञानको नहीं स्वीकार करते और उनकी प्रत्येक क्रिया हमें लीलाके रूपमें नहीं मालूम होने लगती, तब तक गुरुकरण नहीं हुआ है, ऐसा समझना चाहिये । अब तक गुरु गुरु नहीं हुए हैं, तबतक चाहे जो समझ लीजिये । गुरु होनेके पश्चात् उहें भगवान्से नीचे कुछ भी समझना पतनका हेतु है । इस भागवत स्वरूपमें वे ही एक हैं, जगत्के और जितने भी गुरु हैं, वे मेरे गुरुके लीला विग्रह हैं, सर्वत्र उन्हींका ज्ञान और उन्हींका अनुग्रह प्रकट हो रहा है । इसीसे ज्ञान्नामं भगवान्ने स्वयं कहा है—

आदिनाथो महादेवि महाकालो हि य स्मृत ।
 गुरु स एव देवशि सर्वमन्त्रेषु नापर ॥
 शैवे शाक्ते वैष्णवे च गाणपत्ये तथैन्दवे ।
 महाशैवे च सौरे च स गुरुर्नात्र सशय ॥
 मन्त्रवक्त्रा स एव स्यान्नापर परमेश्वरि ।

हे महादेवि ! जो आदिनाथ महाकाल अर्थात् भगवान् शिव हैं, वही शैव, शाक्त, वैष्णव आदि सभी मन्त्रोंका एकमात्र गुरु हैं उनसे अतिरिक्त और कोई मन्त्रदाता हो ही नहीं सकता ।

मन्त्रदानके समय अथवा उसने पश्चात् जो गुरुकी मनुष्य-रूपमें प्रतीति होती है, वह तो शिष्यकी एक कल्पना है । वास्तवमें परमात्मा ही गुरु हैं । इन गुरुकी शरण और इनके कर-कमलोंकी छत्रछाया पाकर शिष्य धन्य धन्य हो जाता है ।

आनन्दलका समय ही दूसरा है । पहले गुरु वर्योतक शिष्यकी परीक्षा करते थे, तब उसे स्वीकार करते थे । परन्तु अब तो गुरुओं की भंगमार हो गयी है और जैसे बाजारमें लाल अपनी अपनी दुकानों पर लानेके लिये घाटकाको परेशान करत हैं, वैसे ही गुरु कहलानेवाले लोग भी अपना शिष्य होनेके लिये लागे

तरह-तरहस प्रत्याभित करते हैं। सिद्धान्तत समीको शिष्यरु रूपम स्वीकार नहा क्रिया जा सकता। इसरु लिये बहुत ऊँचे अधिकारकी आवश्यकता होती है। अशुद्ध पात्रमें अच्छी चीज रख दी जाय तो वह बिगड़ जाती है। अनधिकारी शिष्य उत्तम साधनाका सुरक्षित नहीं रख सकता। इसलिये शिष्यकी परीक्षा भी आवश्यक है। सक्षपने यदि कहा जाय तो जा सद्गुरुको परमात्मारु रूपम पहचानकर शरार, धन और प्राण उनरु चरणमें निवेशन करके उनरु ज्ञान और सिद्धिको प्राप्त करनेकी चष्टा करता है, वही शिष्य है—ऐसा कहना पड़गा। शिष्यका लक्षण शारणातिलकम इस प्रकार कहा गया है—

शिष्य कुलीन शुद्धात्मा पुरुषार्थपरायण ।
 अधीतवेद कुशलो दूरमुक्तमनोभव ॥
 हितैपी प्राणिना नित्यमास्तिकस्त्यक्नास्तिक ।
 स्वधर्मनिरतो भक्त्या पितृमातृहितोद्यत ॥
 घाढन कायवसुभिर्गुरुशुभूपणे रत ।
 त्यक्ताभिमानो गुरुषु जातिविद्याधनादिभि ॥
 गुर्वाक्षापालनार्थं हि प्राणव्ययरतोद्यत ।
 विहृत्य च स्वकार्याणि गुरुकार्यरत सदा ॥
 दासवद्विबसेद्यस्तु गुरौ भक्त्या सदा शिशु ।
 कुर्धन्नाज्ञा दिवारात्रौ गुरुभक्तिपरायण ॥
 आज्ञाकारी गुरौ शिष्यो नृणां कर्मात्मभि ।
 यो भवेत्स तदा ग्राह ।
 मन्त्रपूजारहस्यानि २
 त्रिकाल यो नमस्कु
 स नृणां शिष्य

शि

• जो बुद्धीन हो और सदाचारी हो, सिद्धिके लिये तत्पर हो, वेदपाठी हो, चतुर हो और कामगामनासे रहित हो, जो समस्त प्राणियोंका हित ही चाहता हो; अस्तिक हो, नास्तिकोंका सङ्ग छोड़ चुका हो, अपने धर्ममें प्रेम रखता हो, भक्तिभावसे माता-पिताके हितमें सलग्न हो, कर्म, मन, वाणी, और धनसे गुरुसेवा करनेके लिये लालायिन रहता हो, गुरुजनाके सामने जाति, विद्या, धन आदिका अभिमान न रखता हो, गुरुकी आज्ञा पालनके लिये मृत्युतकके लिये तैयार रहता हो, अपने काम छोड़कर भी गुरुके काममें लगा रहनेवाला हो; जो गुरुके पास दासकी भाँति निवास करता हो, शिशुके समान आज्ञा पालन करता हो और दिनरात गुरुभक्तिमें डूबा रहता हो; जो मन, वाणी, शरीर और कर्मसे गुरुकी आज्ञा पालन करता हो वही शिष्यके रूपमें स्वीकार करने योग्य है, दूसरा नहीं। जो मन्त्र और पूजाके रहस्योंको गुप्त रखता है, त्रिनाल नमस्कार करता है और शास्त्रीय आचारके तत्त्वोंको जानता है वही शिष्यरूपमें स्वीकार करने योग्य है, दूसरा नहीं; क्योंकि जो तन्मोंसे मुक्त होता है, वही शिष्य होता है।

इस लक्षणोंके स्वाध्यायसे मादम होता है कि शिष्यका
 १ ऊँचा होता है। गुरुके सामने किस प्रकार रटना
 १ शास्त्रोंमें कहा है—

तरह-नरहसे प्रलोभित करते हैं। सिद्धान्ततः सभीको शिष्यके रूपमें स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसके लिये बहुत ऊँचे अधिभारकी आवश्यकता होती है। अशुद्ध पात्रमें अच्छी चीज़ रख दी जाय तो वह विगड़ जाती है। अनधिकारी शिष्य उत्तम साधनाको सुरक्षित नहीं रख सकता। इसलिये शिष्यकी परीक्षा भी आवश्यक है। संक्षेपमें यदि कहा जाय तो जो सद्गुरुको परमात्माके रूपमें पहचानकर शरीर, धन और प्राण उनके चरणोंमें निवेदन करके उनके ज्ञान और सिद्धिको प्राप्त करनेकी चेष्टा करता है, वही शिष्य है—ऐसा कहना पड़ेगा। शिष्यका लक्षण शारदातिलकमें इस प्रकार कहा गया है—

शिष्यः कुलीनः शुद्धात्मा पुत्रपार्थपरायणः ।
 अधीतवेदः कुशलो दूरमुक्तमनोभवः ॥
 हितैषी प्राणिनां नित्यमास्तिकस्त्यक्तनास्तिकः ।
 स्वधर्मनिरतो भक्त्या पितृमातृहितोद्यतः ॥
 घाङ्गनः कायवसुभिर्गुरुशुभ्रूपणे रतः ।
 त्यक्ताभिमानो गुरुषु जातिविद्याधनादिभिः ॥
 गुर्वाज्ञापालनार्थं हि प्राणव्ययरतोद्यतः ।
 विहृत्य च स्वकार्याणि गुरुकार्यरतः सदा ॥
 दासवन्नवसेधस्तु गुरौ भक्त्या सदा शिशुः ।
 कुर्वन्नाज्ञां दिवारात्रौ गुरुभक्तिपरायणः ॥
 आशाकारी गुरौ शिष्यो मनोवाक्कायकर्मभिः ।
 यो भवेत्स तदा ग्राह्यो नेतरः शुभकांक्षया ॥
 मन्त्रपूजारहस्यानि यो गोपयति सर्वदा ।
 त्रिकालं यो नमस्कुर्यादागमाचारतत्त्ववित् ॥
 स एव शिष्यः कर्तव्यो नेतरः स्वल्पजीवनः ।
 पतादृशगुणोपेतः शिष्यो भवति नापरः ॥

जो कुलीन हो और सदाचारा हो, सिद्धि के लिये तत्पर हो, वेदपाठी हो, चतुर हो और कामवासनासे रहित हो, जो समस्त प्राणियोंका हित ही चाहता हो, व्यास्तिक हो, नास्तिकोंका सङ्ग छोड़ चुका हो, अपने धर्ममें प्रेम रखता हो, भक्तिभावसे माता-पिता के हितमें सलग्न हो, कर्म, मम, वाणी, और धनसे गुरुसेवा करने के लिये लालापित रहता हो, गुरुजनोंके सामने जाति, विद्या, धन आदिका अभिमान न रखता हो, गुरुकी आज्ञा पालनके लिये मृत्यु तक के लिये तैयार रहता हो, अपने काम छोड़कर मीं गुरुके काममें लगा रहनेवाला हो, जो गुरुके पास दासकी भक्ति निवास करता हो, शिष्यके समान आज्ञा पालन करता हो और दिनरात गुरुमात्तम उग्र रहता हो, जो मन, वाणी, शरीर और कर्मसे गुरुकी आज्ञाका पालन करता हो वही शिष्यरूपमें स्वीकार करने योग्य है, दूसरा नहीं ! जो मन्त्र और पृजाके गृहस्योंको गुप्त रखता है, निपाल नमस्कार करता है और शास्त्रीय आचारके तत्त्वोंको जानता है वही शिष्यरूपमें स्वीकार करने योग्य है, दूसरा नहीं, क्योंकि जो सन गुणोंसे युक्त होता है, वही शिष्य होता है ।

इन लक्षणोंके स्वाध्यायसे मालूम होता है कि शिष्यका अधिकार कितना ऊँचा होता है । गुरुके सामने किस प्रकार रहना चाहिये इसके लिये शास्त्रमें कहा है—

प्रणम्योपविशेत्पापैर्वा तथा गच्छेदनुषया ।
 सुखाचलोकी सेवेत कुर्यादादिष्टमादरात् ॥
 असत्यं न वदेदग्रे न बहु प्रलपेदपि ।
 कामं क्रोधं तथा लोभं मानं ग्रहसनं स्तुतिम् ॥
 चापलाग्निं न जिह्मानि कार्याणि परिदेवनम् ।
 ऋणदानं तथादानं वस्तुना क्रयविभयम् ॥
 न कुर्याद्गुरुणा सान्त्वं शिष्यो भूष्यु कदाचन ।

प्रणाम करन पास बैठे, आज्ञा लेकर वहाँसे जाय, उनकी आज्ञाकी प्रतीक्षा करता हुआ ही सेवा करे, आदरभावसे उनकी आज्ञाका पालन करे, झूठ न बोले, उनके सामने ऋतु न गेले और काम, क्रोध, लोभ, मान हँसी, स्तुति, चपलता, कुटिलता न करे और न रोये-चिल्लाये। कल्याणकारी शिष्यको गुरुसे ऋण लेना तथा देना और वस्तुआका क्रय-विक्रय भी नहीं करना चाहिये।'

गुरुके प्रति शिष्यने हृदयम जिननी भ्रद्धा, प्रेम और उनके महत्त्वका ज्ञान रहता है, उहीने अनुसार उनसे शिष्यका व्यवहार होता है। शास्त्रोंमें गुरु-महिमा और शिष्य-लक्षणका इतना विस्तार है और उनका इतना अवान्तर भेद है कि यदि सक्षेपसे भी उनका उद्धरण दिया जाय तो एक ऋतु नड़ा ग्रन्थ तैयार हो सकता है। सक्षेपमें इतना समझ लेना चाहिये कि गुरुने बिना उपासना मागक रहस्य नहीं मालूम होते और न उनकी भद्रचर्चें दूर होती हैं। जो उपासना करना चाहता है, वह गुरुके बिना एक पग भी नहीं बढ़ सकता। गुरुने सतोपमें ही शिष्यकी पूर्णता है। जिह्वापर 'गुरु' शब्दके आते ही वह गद्गद हो जाता है। गुरुको स्मरण करने वाली वस्तुको द्रव्यकर वह लोटपोट होने लगता है, गुरुके स्मरणमें ही समस्त देयताओंका स्मरण अन्तर्भूत है। गुरु सबसे श्रेष्ठ है। गुरु साक्षात् भगवान् है। गुरु पूजा ही भगवत्पूजा है। गुरु, मन्त्र और इष्ट देवता—ये तीन नहीं, एक हैं। गुरुने जिन श्रेय प्रोत्साहकी प्राप्ति असमय है। शिष्य अधिकारहीन होनेपर भी यदि सद्गुरुकी शरणमें पहुँच जाय तो वे उसे अधिकारी बना लेते हैं। पारसका स्वभाव ही लोहेको सोना बनाना है। इसलिये जिनने हृदयमें भगवत्प्राप्तिकी इच्छा है, जो वास्तवम साधना करना चाहते हैं, उनके लिये श्रीगुरुदेवकी शरणम जाना सर्वप्रथम कर्तव्य है।

दीक्षा और अनुशासन

‘भाचार्याख्ये विदित्वा विद्या साधिष्ठ प्रापत् ।’

भीष्मदेवर्षी कृपा और शिष्यर्षी भद्रा, इन दो परित्र
पाशभासा सहज ही दोला है। गुणका भावना और शिष्यका
आत्मगमरण एक ही कृपा और गुरुर्षी भद्राए अतिरक्ते ही गमन
होता है। गुरु और शिष्य—यही गीताका अर्थ है। जन शक्ति
और विद्विषा गन एक अज्ञान, पात्र और दारिद्र्यका धर—इसीका
नाम दीक्षा है। सभी साधनोंके लिए यह दीक्षा अनिवार्य है।
चाहे जमाई देर लगे, परन्तु जराफ एसी दीक्षा नहीं होगी,
तत्काल विद्विषा मार्ग रका ही रहगा। यदि समस्त साधनोंका
अधिकार हाता, यदि साधनाएँ बहुत नहीं हानी और विद्विषाएँ
बहुत-न गुरु न हाने ता यह सम्भव था कि बिना दीक्षाए ही
परमार्थकी प्राप्ति हो सनी, परन्तु एसा नहीं है। इन मनुष्य शरीरम
कोई पशु-शक्ति आया है और कोई देव योनित, कोई पूं जन्ममें
साधनागम्यता हाकर भाषा है और कोई तीस नरकगुणसे, किसीका
मन मुक्त है और किसीका नागरिन ऐसी स्थितिमें समस्त जिये एक
मन्त्र, एक देवता और एक ध्यान हा ही नहीं सया। यह सत्य
है कि गिद्ध साधक, मन्त्र और देवताओंके रूपमें एक ही भगवान्
प्रकट है फिर भी किस हृदयम, किस देवता और मन्त्रके रूपमें
उनी स्थिति गहन है—यह जाकर उसी रूपम उनका स्तुति करना,
यह दीक्षाकी विधि है।

दीक्षा एक दृष्टिसे गुरुजी औरसे आत्मदान, ज्ञानसञ्चार अथवा शक्तिपात है तो दूसरी दृष्टिसे शिष्यमें सुप्त ज्ञान और शक्तियोंका उद्वोधन है। दीक्षासे ही शरीरकी समस्त अशुद्धियाँ मिट जाती हैं और देहशुद्धि होनेसे देवपूजाका अधिकार मिल जाता है। 'सद्गुरु और शिष्य-शैशिक निबन्धमें यह बात कही गयी है कि वास्तवमें गुरु एक हैं और उन्हींसे चारों ओर शक्तिका विस्तार हो रहा है। यदि परम्पराकी दृष्टिसे देखें तो मूल पुरुष परमात्मासे ही ब्रह्मा, रुद्र आदिके क्रमसे ज्ञानकी परम्परा चली आयी है और एक शिष्यसे दूसरे शिष्यमें सन्तान्त होकर वही वर्तमान गुरुमें भी है। इसीका नाम सम्प्रदाय है और गुरुके द्वारा इसी अविच्छिन्न साम्प्रदायिक ज्ञानकी प्राप्ति होती है। क्योंकि मूलशक्ति ही क्रमशः प्रकाशित होती आयी है। उससे हृदयस्थ सुप्त शक्तिके जागरणमें बड़ी सहायता मिलती है और यही कारण है कि कभी-कभी तो जिनके चित्तमें बड़ी भक्ति है, वे भी भगवत्कृपाका उतना अनुभव नहीं कर पाते जितना कि शिष्यको दीक्षामें होता है।

दीक्षा बहुत बार नहीं होती; क्योंकि एक बार रास्ता पकड़ लेनेपर आगेके स्थान स्वयं ही आते रहते हैं। पड़ली भूमिका स्वयं ही दूसरी भूमिकाके रूपमें पर्यवसित होती है। साधनाका अनुष्ठान क्रमशः हृदयको शुद्ध करता जाता है और उसीके अनुसार सिद्धियोंका उदय एवं ज्ञानका साक्षिण्य भी प्राप्त होता जाता है। ज्ञानकी पूर्णता ही साधनकी पूर्णता है। शिष्यके अधिकार-भेदसे ही मन्त्र और देयताका भेद होता है। जैसे सदैव रोगका निर्णय होनेके पश्चात् ही औषधका प्रयोग करते हैं, रोगनिर्णयके बिना औषधका प्रयोग निरर्थक है, वैसे ही साधकके लिये मन्त्र और देवताके निर्णयमें भी होता है। यदि रोगका निर्णय ठीक हो, औषध और उसका व्यवहार नियमितरूपसे हो, रोगी कुपथ्य न करे तो औषध-

फल प्रत्यक्ष देखा जाता है। इसी प्रकार साधकने लिये उसके पृथञ्जन्मकी साधनाएँ, उसके सरकार, उसकी वर्तमान वासनाएँ जानकर उसपर अनुकूल मन्त्र और देवताका निर्णय किया जाय और साधक उन नियमोंका पालन करे तो वह बहुत थोड़े परिश्रमसे और बहुत शीघ्र ही सिद्धि-लाभ कर सकता है।

जिस प्रकार ज्योतिष शास्त्रमें घर-बधूने सम्बन्धका निर्णय करनेके लिये नाड़ी, मैत्री भङ्ग आदिका विचार करना पड़ता है, वैसे ही मन्त्र और देवताके सम्बन्धमें भी विचार किया जाता है। ऋषी-धनी नक्षत्र राशि, बुलाकुल, सिद्धारि चक्रोंका विचार दूसरे लेखका विषय है। यहाँ सबसेसे दीक्षाके भेद-प्रभेदपर लिखा जाता है।

सामान्यतः दीक्षात्र तीन भेद माने जाते हैं—शाक्ती, शाम्भवी, और मान्नी। मान्नीदीक्षा ही रुद्रयामल नाटि ग्रन्थोंमें आणवीके नामसे प्रसिद्ध है। शाक्तीदीक्षाका विवरण करते हुए कहा गया है कि परम चैतनरूपा कुण्डलिनी ही शक्ति है। उसको जागरित करके ब्रह्मनाडीमेंसे होकर परम शिवमें मिला देना ही शाक्तीदीक्षा है। इस दीक्षामें श्रीगुरुदेव शिष्यके अन्तर्देहमें प्रवेश करके कुण्डलिनी शक्तिको जागरित करते हैं और अपनी शक्तिसे ही उसको मिला देते हैं। इसमें शिष्यको अपनी ओरसे कोई भी क्रिया नहीं करनी पड़ती।

शाम्भवी दीक्षाका विवरण वायवीय संहितामें इस प्रकार मिलता है—‘श्रीगुरुदेव अपनी प्रसन्नतासे दृष्टि अथवा स्पर्शके द्वारा एक क्षणमें ही स्वरूप स्थित कर देते हैं।’ रुद्रयामलमें कहा गया है कि भगवान् शम्भुने चरणद्वय से सम्भूत दीक्षा ही शाम्भवी दीक्षा है। चरणद्वयका अर्थ है—शिव और शक्ति दोनोंके चरण, सहस्रदल कमलकी कर्णिकापर चन्द्रमण्डलकी मुखाधारासे आप्लावित

उन चारों चरणाका चिन्तन करना चाहिये। तीन गुणों का घातक है एव चौथा निर्वाण तथा परमानन्दस्वरूप है। उनका वर्ण शुद्ध, रक्त मिश्र एव वर्णातीत है। गुरुकी दृष्टिमानसे शिष्यका सहस्रार प्रफुल्लित हो जाता है और वह समाधिस्थ होकर तृप्तवृत्त हो जाता है।

मात्रीदीक्षा अथवा आणवीदीक्षा मन्त्र, पूजा आसन, न्यास, ध्यान आदिसे सम्पन्न होती है। इसमें गुरुदेव शिष्यको मन्त्रोपदेश करते हैं। उपयुक्त दोनों दीक्षाओंसे तत्काल सिद्धि प्राप्त हो जाती है परन्तु मात्रीदीक्षासे उसका अनुष्ठान करनेपर क्रमशः सिद्धि लाभ होता है। फल सबका एक ही है। सभी साधक शक्तिपातन प्राप्त नहीं हो सकते। मात्रीदीक्षासे शक्तिपातकी पात्रता प्राप्त होती है और मन्त्रदेवतात्मक शक्तिसिद्धि भी प्राप्त होती है।

कहा—कहीं आणवीदीक्षाके दस भेद मिलते हैं यथा—स्मार्ती मानसी, योगी चान्दुपी सार्थिकी, वाचिकी मात्रीकी हीत्री, शास्त्री और अभिपेचिका।

स्मार्तीदीक्षा तब गुरु और शिष्य दोनों भिन्न भिन्न दशमें स्थित हो तब होती है। गुरु शिष्यका स्मरण करता है और उसका त्रिविध पापाका विश्लेषण करके उन्हें भस्म कर देता है और उन्हें पुनः दिव्य पुरुषकी सृष्टि करके भूतपुद्गलमें वर्णित लययोगने क्रमसे उसे परम शिवमें स्थित कर देता है। मानसीदीक्षाका प्रकार भी स्मार्तीदीक्षाके समान ही है। अन्तर केवल इतना है कि स्मार्तीदीक्षामें शिष्य और गुरु पास-पास नहीं रहते और मानसीदीक्षामें दोनोंकी उपस्थिति रहती है। योगीदीक्षा उसे कहते हैं, जिसमें योगी गुरु योगोक्त पद्धतिसे शिष्यके शरीरमें प्रवेश करके उसकी आत्माको अपने शरीरमें लाने का प्रयत्न करता है।

है। चाक्षुषीदीक्षामें श्रीगुरुदेव 'मैं स्वयं परम शिव हूँ' ऐसा निश्चय करने परुणाद्रं दृष्टिसे शिष्यकी ओर देखते हैं। इतनेसे ही शिष्यके सारे दोष नष्ट हो जाते हैं और वह दिव्यत्वको प्राप्त हो जाता है। स्पर्शिकीदीक्षाका विधान यह है कि गुरु पहले अपने दाहिने हाथ पर सुगन्धद्रव्यद्राग मण्डलका निर्माण करे, तत्पश्चात् वह उसपर विधिपूर्वक मन्त्रान् शिष्यकी पूजा करे। इस प्रकार वह 'शिवहस्त' हो जाता है। 'मैं स्वयं परम शिव हूँ' यह निश्चय करने श्रीगुरुदेव असन्दिग्ध चित्तसे शिष्यके सिरका स्पर्श करते हैं। उस 'शिवहस्त'के स्पर्शमानसे शिष्यका शिवत्व अभिव्यक्त हो जाता है। घ्राचिकीदीक्षामें गुरुदेव पहले अपने गुरुका चिन्तन करते हैं। अपने मुँहको उनका मन्त्र सम्झकर शिष्यके शरीरमें न्यासादि करके विधि विधानके साथ मन्त्रदान करते हैं। मान्त्रिकीदीक्षामें गुरुदेव स्वयं अन्तर्न्यास, ग्रहिन्यास आदि करके मन्त्र-शरार हो जाते हैं और अपने शरारमेंसे शिष्यके शरीरमें मन्त्रका सन्मरण चित्तन करते हैं। हाँश्रीदीक्षामें पहले कुण्डमें या वेदीपर अभिरथापन होता है। वहाँ पडध्वान्ता सशोधन करके होगसे ही दीक्षा सम्पन्न होती है। पडध्वान्ता सशोधन दूसरे लेखका विषय है। शास्त्रीदीक्षा सामग्रीसे सम्पन्न नहीं होती। भगवत्पूजाके प्रेमी, भक्त, सेवापरायण शिष्यको उत्तरी योग्यताके अनुसार शास्त्रीय पदोंके द्वारा दीक्षा दी जाती है। अभिपेक्षिकादीक्षाका प्रकार यह है कि पहले गुरुदेव एक धर्म शिव और शक्तिकी पूजा करते हैं, फिर उसके जलमें शिष्यका अभिपेक करते हैं। यही अभिपेक्षिकादीक्षा है। ये सब शक्तिपातके प्रकारभेद हैं।

शास्त्राण्डम दीक्षाने चार भेदका विस्तारसे वर्णन है। ये चार भेद हैं—क्रियावती, वर्णमयी, कलावती और वेधमयी। क्रियावतीदीक्षामें कर्मकाण्डका पूरा उपयोग होता है। स्नान,

सन्ध्या, प्राणायाम, भूतशुद्धि, न्यास, ध्यान, पूजा, शङ्खस्थापन आदिसे लेकर शास्त्रोक्त पद्धतिसे हवनपर्यन्त कर्म किये जाते हैं। पड़प्याके शोधनक्रमसे पृथक्-पृथक् आहुति देकर शिवमें विलीन करके पुनः सृष्टिक्रमसे शिष्यका चैतन्ययोग सम्पादित होता है। गुरु शिष्यसे अपनी एकताका अनुभव करता हुआ आत्मावद्याका दान करता है। गुरुमन्त्र प्राप्त करके शिष्य धन्य धन्य हो जाता है।

घर्णमयीदीक्षा न्यासरूपा है। अकारादि वर्ण प्रकृति-पुरुषात्मक हैं। शरार भी प्रकृति-पुरुषात्मक होनेके कारण वर्णात्मक ही है। इसलिये पहले समस्त शरीरमें वर्णोंका सविधि न्यास किया जाता है। श्रीगुरुदेव अपनी आज्ञा और इच्छा-शक्तिसे उन वर्णोंको प्रतिलोमविधिसे अथात् सहार-क्रमसे विलीन कर देते हैं। यह क्रिया सम्पन्न होते ही शिष्यका शरार दिव्य हो जाता है और गुरुके द्वारा वह परमात्मामें मिला दिया जाता है। ऐसी स्थिति होनेके पश्चात् श्रीगुरुदेव पुनः शिष्यको पृथक् करके दिव्य शरीरकी सृष्टिक्रमसे रचना करते हैं। शिष्यमें परमानन्दस्वरूप दिव्य भावका विकास होता है और वह कृतकृत्य हो जाता है।

कलायतीदीक्षाकी विधि निम्नलिखित है। मनुष्यके शरीरमें पाँच प्रकारकी शक्तियाँ प्रतिष्ठित हैं। पैरके तलवेसे जानुपर्यन्त निवृत्ति शक्ति है, जानुसे नाभिपर्यन्त प्रतिष्ठा-शक्ति है, नाभिसे कण्ठपर्यन्त विद्या शक्ति है, कण्ठसे ललाटपर्यन्त शान्ति-शक्ति है, ललाटसे शिरापर्यन्त शान्त्यतीत कला-शक्ति है। सहार क्रमसे पहलीका दूसरीमें, दूसरीका तीसरीमें और अन्ततः कलामें शिवसे संयुक्त करके शिष्य शिवरूप कर दिया जाता है। पुनः सृष्टि-क्रममें इसका विस्तार किया जाता है और शिष्य दिव्य भावको प्राप्त होता है।

वेधमयी दीक्षा पञ्चरूवेधन ही है। जब गुरु कृपा करके अपनी शक्तिसे शिष्यका पटञ्चक्रभेद कर देते हैं, तब इसीको वेधमयी दीक्षा कहते हैं। गुरु पहले शिष्यसे छ चक्रोंका चिन्तन करते हैं और उन्हें क्रमशः कुण्डलिनी शक्तिमें विलीन करते हैं। छ चक्रोंका विलयन त्रिन्दुमें करके तथा बिन्दुको क्लामें, क्लामको नाडमें, नाडको नादान्तमें, नादान्तको उन्मनीम, उमनीको विष्णुमुत्तम और तत्पश्चात् गुरुमुत्तम मिला देते हैं। गुरुकी इस कृपामें शिष्यका पाश छिनभिन्न हो जाता है। उसे दिव्य जोषकी प्राप्ति होती है और वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार यह वेधमयी दीक्षा सम्पन्न होती है।

इसके अतिरिक्त एक पञ्चायतनी दीक्षा भी होती है। इसमें शक्ति, विष्णु, शिव, सूर्य और गणेश इन पाँचोंकी पूजा होती है। पाँचोंका पृथक्-पृथक् यन्त्र मन्ते हैं। जिसकी प्रधानता रखनी होती है, उसका मध्यमें स्थापित करते हैं, शेष देवताओंको चार कोनापर। जैसे शक्तिका बीचम स्थापित करें तो ईशानमें विष्णु, अग्रिममें शिव, नैऋत्यमें गणेश और वायु कोणमें सूर्यकी पूजा की जाती है। यदि मध्यमें शकर हों तो ईशानमें विष्णु, अग्रिममें सूर्य, नैऋत्यमें गणेश और वायुकोणमें शक्तिकी पूजा की जाती है। यदि मध्यमें सूर्य हो तो ईशानमें शिव, अग्रिममें गणेश नैऋत्यमें विष्णु और वायुकोणमें शक्तिकी पूजा की जाती है। यदि मध्यमें गणेश हो तो ईशानमें विष्णु, अग्रिममें शिव, नैऋत्यमें सूर्य और वायुकोणमें शक्तिकी पूजा की जाती है। गणेश-विमर्शिनीमें कहा गया है कि क्रम भंग करनेपर सिद्धि नहीं मिलती। गौतमीय तन्त्र और रामार्चन चन्द्रिकाने अनुसार इनमें उलट-फेर भी किया जा सकता है। सविधि पूजा करके पुष्पाञ्जलि दी जाती है। इस पञ्चायतन-पूजाकी

विधि और मन्त्र गुरुसे प्राप्त होते हैं। तारा, छिन्नमस्ता आदि कुछ देवताओंकी पञ्चायतनी दीक्षा नहीं होती।

शास्त्रोमें, विशेष करके तन्त्रग्रन्थोंमें क्रम-दीक्षाका भी वर्णन आया है। इसकी बड़ी महिमा है। इसमें शुद्ध तथा सिद्धारि चिन्तन आदिकी कोई आवश्यकता नहीं होती, यह केवल गुरुरूपा साध्य है। दिन, महीना अथवा वर्षके क्रमसे दीक्षा और अभियेक होते हैं। क्रमशः साधकका अधिकार बढ़ता जाता है और वह एक दीक्षा से दूसरी दीक्षाके स्तर में पहुँचता जाता है। इस दीक्षाकी पद्धति साधारण लोगोंके लिए उपयोगी नहीं है। इसलिये गुरु और शास्त्रके द्वारा ही इसका अधिगम प्राप्त करना चाहिये। इसी प्रकार आम्नाय-भेदसे भी दीक्षाका भेद होता है। वैदिकदीक्षा तान्त्रिकदीक्षा मिश्रदीक्षा भावदीक्षा, स्वप्नदीक्षा, महादीक्षा आदि अनेकों प्रकारकी दीक्षाएँ हैं, जो भगवत्कृपासे फलस्वरूप अधिकारी साधकोंको प्राप्त होती है। बिना दीक्षा लिये कोई दीक्षाका महत्त्व जान नहीं सकता।

यह सत्य है कि वर्तमान समयमें दीक्षा एक प्रथामात्र रह गई है। न शिष्यमें साधनाका ओर प्रवृत्ति है और न गुरुमें साधनाका शक्ति। फिर साधारण दीक्षाका उज्ज्वल रहस्य लोगोंकी विषयोन्मुख बुद्धिमें किस प्रकार आ सकता है। परन्तु इससे यह नहीं समझ लेना चाहिये कि अत्र कोई योग्य सदगुरु है ही नहीं। जो अधिकारी पुरुष उनकी गोज करता है, उसे वे मिलते हैं और वैसी ही दीक्षा संपन्न होती है जैसी कि प्राचीन समयमें होती थी। हाँ, जो लोग इतना परिश्रम नहीं करना चाहते उनके लिये साधनाका अपेक्षा भजनकी प्रणाली अधिक सुगम है। वे आर्चन भावसे भगवान्की प्रार्थना करते रहें, श्रद्धा और प्रेममें उनका नाम लेते रहें। जिस सतर्क प्रति उनका विश्वास हो उसका सङ्ग और आश्रयालन करते रहें। एक-दो-एक दिन उनका

मार्ग भी तै हो ही जायगा। यदि आवश्यकता होगी उनका अधिकार होगा तो एक न एक दिन उन्हें सदगुरु और दीक्षाका भासि होगी।

दीक्षान पश्चात् गुरु शिष्यक प्रति मयात्मआका उपदेश करते हैं। शास्त्रोंमें उसे 'समय' कहा गया है। श्री हारभक्तिविलास' नामक द्वयमें विष्णुयामलने चार सौ नियमोंका उल्लेख है जिनके पालनसे ही दीक्षाका पूरा फल मिलता है, उन सबका उल्लेख यहाँ सम्भव नहीं है। यहाँ श्री नारद पाञ्चरात्रक कुछ श्लोक उद्धृत किये जात हैं—

स्वमन्त्रो नोपदेष्टुः यो वक्तव्यश्च न ससदि ।
 गोपनीय तथा शास्त्र रक्षणीय शरीरवत् ॥
 वैष्णवाना परा भक्तिगचायाणा विशेषत ।
 पूजन च यथाशक्ति तानापन्नाश्च रक्षयेत् ॥
 प्राप्तमायतनाङ्घ्रिणो शिरसा प्रणतो बहेत् ।
 निक्षिपेद्दम्भसि ततो न पतेन्वनौ यथा ॥
 सोमसूयान्तरस्थ च गवाश्वत्याग्निमध्यगम् ।
 माचयेद्भवत विष्णु गुरुविप्रशरीरगम् ॥
 प्रदक्षिणे प्रयाणे च प्रदाने च विशेषत ।
 प्रभाते च प्रवाने च स्वमन्त्र बहुश स्मरेत् ॥
 स्वप्ने चाक्षिसमक्ष वा आश्चर्यमतिहर्षदम् ।
 अकस्माद् यदि जायेत न स्यात्तव्य गुरोर्चिना ॥

अपने मन्त्रका किसीको उपदेश नहीं करना, सम्भ्रम नहीं कहना, पूजाविधिको गुप्त रखना और इस विषयमें शास्त्रकी शरारकी भाँति रक्षा करना, वैष्णवों और आचार्योंसे विशुद्ध प्रेम रखना और उनका पूजा करना, भगवान्के मन्दिरसे पुत्र्यमाल्यादि प्राप्त होना तथा उसे सिरपर धारण करना और जमीनपर न गिराकर पानी में डाल देना, सूर्य, चन्द्रमा, गौ, पीपल, अग्नि ब्राह्मण और गुरुजनोंमें अपने इष्टदेव

भगवान्का दशन करना प्रदक्षिणा, याना एव विदेशमे, प्रातःकाल और दानक समय विंशति रूपसे चार-चार भगवान्का स्मरण करना, स्वप्नमें अथवा ऑप्राक सामने यदि कोई आश्चर्यजनक और श्रान्तदायक दृश्य आ जाय तो गुरुने अतिरिक्त और निरीसे नहीं कहना ।

इस प्रकार साधक जीवनके लिये उपयोगी उद्भूत सी गार्ते गुण यताते हैं । शिष्य उन्हें धारण करता है और वैसे ही अपना जीवन बनाता है । उपासनाकाण्ड साधनसाक्षेप है । इसमें इष्टदेवने स्वरूप और साधन-पद्धतिके ज्ञानमात्रसे ही कल्पण नहीं होता । उनका ज्ञान प्राप्त करके अनुष्ठान करना पड़ता है । जो शिष्य सद्गुरुसे सम्प्रणयानुगत दीक्षा प्राप्त करके उसका अनुष्ठान करता है उसको अवश्य ही सिद्धि लाभ होता है । उसकी परम्परामे कभी कोई अज्ञानी नहीं होता ।

‘ नास्याग्रहवित् कुले भवति । ’

साधकोके कुछ दैनिक कृत्य

मनुष्य विचारप्रधान प्राणी है। यह पशुत्वसे ऊपर उठकर दिव्यत्वकी ओर जा रहा है। पशुकी अपेक्षा मनुष्यकी यही विशेषता है कि पशु तो अपनी आँखोंके सामने कोई मोहक रूप देखकर उसे पानेके लिये दौड़ पड़ता है और उसके प्रलोभनमें फँसकर पीछे हँनेवाली ताड़नापर दृष्टि नहीं रखता, उस तो केवल वर्तमान सुख चाहिये। परन्तु मनुष्य किसी आकर्षक वस्तुको देखकर उसे जानता है, यह विचार करता है और फिर यदि वह वस्तु अपने जीवनकी प्रगतिमें सहायक हुई तो उसे जहाँतक वह अपनी उन्नतिमें बाधक न हो, स्वीकार करता है और उसका उपयोग करता है। मनुष्यकी दृष्टि ज्ञानिक उपयोग—सुखपर, जो कि अत्यन्त तुच्छ और क्षुद्र है, कभी मुग्ध नहीं होती। यदि मुग्ध होती है तो अभी उसका पशुत्व निवृत्त नहीं हुआ है, जो कि अबसे बहुत पहले हो जाना चाहिये था। परन्तु पूर्व सत्कारो और वर्तमान जन्मने अभ्यास और सङ्गसे अब मनुष्यकी दृष्टि समासाच्छन्न रहती है तब उसका पशुत्व अपना काम करता रहता है और वह बुद्धिका प्रयोग न करके केवल मनको प्रिय लगनेवाले विषयोने पीछे ही भटकता रहता है। यह पशुत्व है, जिसको नष्ट करके मनुष्यत्वको जागरित करना पड़ेगा। यह मनुष्यत्वका जाग्रण सहसा भी सम्भव हो सकता है और क्रमविकाससे भी सम्भव है। जिनका मनुष्यत्व जागरित है, उनके मनुष्यत्वकी रक्षा और दिव्यत्वकी जागतिक लिये तथा जिनका सुप्त है, उनके पशुत्वकी निवृत्ति और मनुष्यत्वने जाग्रणके लिये एक ऐसे निर्दिष्ट पथकी आवश्यकता है जो केवल मनको प्रिय लगनेवाले विषयोंकी परिधिमें ही सीमित न हो प्रत्युत ज्ञानके विश्वव्यापी

आगेकसे देदीप्यमान हो और जिसमे पद पदपर द्वियमा-की भाँकी एव उसकी ओर अग्रसर होनेके प्रत्यक्ष निदर्शन प्राप्त होते हैं। यही पथ सदाचारका पथ है, जो पाशविक प्रवृत्तियाँ और उच्छङ्खल वृत्तियोंको चूर-चूर करके एक ऐसी मर्यादात्मक स्थापित कर देता है, जो शान्ति और आनन्दका उदय है तथा जिसके मूलम दिव्यतारी पूर्ण प्रतिष्ठा है। सदाचारका राजपथ इतना सुस्पष्ट और प्रशस्त है कि उसका विज्ञान अथवा रहस्य समझानेकी आवश्यकता नहीं होती। उसकी रूप रेखापर एकबार दृष्टि डालते ही उसकी उत्तमता अवगत हो जाती है और जो अपने जीवनको एक निर्दिष्ट लक्ष्यपर ले जाना चाहते हैं, वे तो अवश्य ही उसका आश्रय कर लते हैं।

हिन्दूजातिकी प्राचीन सङ्कृति और सभ्यता इस बातकी साक्षी है कि उसकी नियमनिश्चयने उच्च से उच्च आध्यात्मिक तत्त्वोंके आधिष्ठातृ, उनकी उत्पत्ति और उसके सम्बन्धकी धारणाभाकी क्रियामक रूप देनेमें सफलता प्राप्त की है और वह न केवल आध्यात्मिक योग्यतामें ही प्रस्युत शारारिक और जागतिक प्रवृत्तियोंमें भी उन जातियोंसे उन्नत ही आग रही है, जो आजकल उन्नतिके शिखरपर प्रतिष्ठित मानी जाती हैं। आजकी परिस्थिति ऐसी है कि अधिकांश लोग यह भी नहीं जानते कि उस आचार ध्ववहारका क्या स्वरूप था, जिसके द्वारा प्राचीन कालमें समुद्र-गम्भीर बुद्धि और हिमाचलक समान अविचल एकाग्रतासे सम्पन्न होकर लोग असम्भवका भी सम्पन्न करनेमें समर्थ हो सके थे। वास्तवमें उन आचरणोंमें ऐसी ही क्षमता है। उनको कोई अपने जीवनमें लाकर दाने तो सही, मारा समग्रार्थ स्वयं हल हो जायेगी। वे आचरण कृत्रिम नहीं, महक हैं। उनके पालनमें कष्ट नहीं, मुरा है। वे किसीकी स्थितिके विरोधी नहीं, उन्नायक हैं। सक्षेपत उन्हींका दिग्दर्शन करानेकी चेष्टा की जाती है।

निद्रान्यास

रात्रिका चौथा भाग ऋदा ही पवित्र है। उस समय प्रकृति शीतल रहती है एवं चारु और शान्तिका साम्राज्य रहता है। बाहरी विक्षेप कम एवं आन्तरिक अनुकूलता अधिक होनेके कारण मन सहज ही अन्तर्देशम प्रवेश करता है। किसी भी विषयपर गम्भीरतासे विचार करनेका यह सर्वोत्तम समय है। मनुष्य जीवनका लक्ष्य भगवत्प्राप्ति है, इसलिये धारणकाराने आदेश किया है कि मनुष्यको इस शान्त समयसे लाभ उठाना चाहिये। धर्मार्थचिन्तन और स्वास्थ्यलाभका दृष्टिसे भी उस समय जागरण ही श्रेयस्कर है। बहुत ही प्राचीन कालसे यह समय ब्राह्ममुहूर्तके नामसे प्रसिद्ध है। इस समयम जगत्कर दिनमरक लिये उपयुक्त शक्ति और शान्तिका संग्रह कर लेना चाहिये। जो इस पावन समयको निद्रा, प्रमाद अथवा आलस्यवश थोड़ी गवों देता है, वह अपने लाभकी एक उत्तम सामग्री गयो बैठता है। साधकोंके लिये यह उतलाया गया है कि वे रात्रिका चौथा भाग प्रारम्भ होते ही लठ बैठ और हाथ पैर धोकर शयनका वस्त्र परित्याग कर दें एवं आचमन करके अंग आसनपर बैठकर श्रीगुरुदेवका ध्यान करें। गुरुदेव स्वयं शिवस्वरूप हैं और अपनी शक्तिक साथ प्रस्तवस्थित सहस्रमाल कमलमें विराजमान हैं। उनके नेत्रोंसे अनुग्रहकी वर्षा हो रही है, एवं उनके चरणकमलोंकी नग्नछायासे एक ऐसी अमृतमयी ज्योति निकल रही है, जो मेरे सम्पूर्ण अन्त करण, प्राण और शरारम एक महान् शक्तिका सञ्चार कर रही है। इस प्रकार श्रीगुरुदेवका चिन्तन करके इष्टदेवका ध्यान करनेके लिये उनमें अनुमति ले और अपनी साधनाके अनुसार कुण्डलिनी शक्ति अथवा इष्ट मूर्तिका ध्यान करे। ब्रह्ममुहूर्तके ध्यानमें निद्रा और आलस्यके लिये अवसर नहीं होता। मन शीघ्र ही अन्तर्मुख हो जाता है,

अवश्य ही थोड़ी सी लगन और प्रमत्तकी आवश्यकता है। ध्यान करते समय समस्त शारीरिक और व्यावहारिक चिन्ताओंसे मुक्त हो जाना चाहिये। मीतर ही मीतर मनको अपने हाथमें उठा लेना चाहिये और जतनक वह स्थिरभाव न ग्रहण करे ततक गार गार ले जाकर उस इष्टदेवकी चरणोंमें चढ़ाते रहना चाहिये। इस क्रियामें ध्यान-रक्षा इतना आधक अनुभव करना चाहिये कि मन स्वयं उसमें रस लेने लग और इस स्थितिसे नीचे न उतरना चाहे।

सूर्योत्थ होनेमें कुछ विलम्ब हो तभी यह निश्चय करके उठना चाहिये कि 'आज मेरे जीवनकी सम्पूर्ण क्रिया, यहाँतक कि छोटे माटे व्यवहार भी भगवान्की स्मरण करते हुए भगवान्के लिये हाग। मेरा किसी भी क्रियासे किसी भी प्राणाका कष्ट नहीं पहुँचेगा और किसी भी परिस्थितिमें मेरे चिन्तमें उद्वेग, अज्ञाति, क्रोध, हिंसा, द्वेष तथा चिन्ता और दुःखका प्रवेश नहीं होगा। पिछले दिनोंकी अपेक्षा आज मैं अधिक शांत सयथा परित्र रहूँगा और अत्यन्त तीव्र गतिसे अपने लक्ष्यकी ओर बढ़ूँगा। आजका दिन मेरे लिये बड़ा ही महत्त्वमय है।' इस संसङ्गल्पन साथ ही शौच, स्नानादि आवश्यक कृत्यों लिये यात्रा करनी चाहिये।

प्रातःकाल भगवान्की स्तोत्र उक्त जागरण महत्त्वगीत, उक्त पावन नामाका मधुर कीर्तन, हृदयस्पर्शी प्रार्थना और युधिष्ठिर, वनक नल आदि महापुरुषोंका स्मरण, उक्त नामाका उच्चारण आदि—जैसा कि प्राचीन परिपाटीका पालन करनेवाले हिन्दू घरानोंमें आजकल भी देखा जाना है—करना चाहिये। जिसका प्रमात महत्त्वमय है, उसका सारा दिन महत्त्वमय है।

स्नानविधि

मनुष्य-जीवनमें भोजनसे भी ऊँचा स्थान है स्नानका । यो तो भोजन भी साधनाका एक अङ्ग ही है—यदि साधनके रूपमें उसका अनुष्ठान हो; परन्तु भोजनमें तो कभी-कभी व्यवधान भी डालना पड़ता है, लेकिन स्वस्थ पुरुषके लिये ऐसा एक दिन भी नहीं है जिसमें स्नान करनेका निषेध हो । स्नानके लिये सर्वोत्तम स्थान समुद्र और गङ्गा, नर्मदा, गोदावरी आदि महानदियाँ हैं । उनके अभावमें छोटी छोटी नदियाँ, प्राकृतिक सोते, स्वच्छ जलके ताल, सरोवर, बावली और कुएँ हैं । जिस जलकी पवित्रता सन्दिग्ध हो, जो स्वास्थ्यके लिये हानिकार, चित्तके लिये ग्लानिकार एवं अस्वच्छ हो उसमें स्नान नहीं करना चाहिये । जलके समीप शुद्ध भूमिपर अपने बख आदि स्थापित करके बलाधिष्ठात्री देवताको नमस्कार करके स्नानकी अनुमति माँगे और फिर अपने ऊपर जल छिड़ककर सङ्कल्प करे—'ॐ अद्येत्यादि अमुकगोत्र, अमुकनामाहं भगवत्प्रीतये अमुकर्त्नायै स्नान करिष्ये ।' इसके पश्चात् अपनी शालोक्त पद्धतिसे वैदिक स्नान करने फिर इष्ट-मन्त्रसे अङ्गन्यास और प्राणायाम करे ।

ॐ गङ्गे च यमुने चैव गोदावरि सरस्वति ।

गर्मक्षे सिन्धु कावेरि जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु ॥

इस मन्त्रसे अङ्गुल-मुद्रा करते हुए ऐसी भावना करे कि सूर्यमण्डलसे साक्षात् इस तीर्थकी अधिष्ठात्री देवता उतर रही है । 'व' इस अमृत बीजका उच्चारण करने धेनुमुद्रा करते हुए ऐसी भावना की जाय कि यह जल अमृतस्वरूप हो गया है । 'हु' इस मन्त्रसे कवच-मुद्राके द्वारा श्रवणगुणन करके, 'फट्' इस मन्त्रसे सरक्षण करके और ग्यारह बार इष्ट-मन्त्रका जप करने अग्निमन्त्रित

करे। सूर्यको बारह अञ्जलि जल देकर यह भावना करे कि मेरे इष्टदेवके चरण कमलासे ही यह जल निकला हुआ है, इसलिये परम पावन है। तत्पश्चात् उसमें तीन हुनरी लगावे और अपने इष्ट-देवका स्मरण करता हुआ मन्त्रका जप करे। कल्पशुद्धासे अपने सिरपर तीन बार अभिषेक करे और तत्पश्चात् वैदिक सन्ध्या और तर्पण आदि करे। सूर्यार्घ्य, अवमर्षण और तर्पण आदि त्रिषष्टौ तान्त्रिक विधिसे भी की जा सकती हैं। देवतर्पण, ऋषितर्पण एव पितृतर्पण करने गुरु, परमगुरु, परात्तर गुरु और परमेश्विगुरुका भी तर्पण करना चाहिये।

इससे अतिरिक्त चाहे गङ्गाम स्नान करते हों या अन्य, श्रीगङ्गाजीका ध्यान और मन्त्र-जप कर लेना चाहिये। साधारणतः एक तीर्थमें दूसरे तीर्थका ध्यान करना तीर्थापराध है, परन्तु गङ्गाका स्मरण अपवादस्वरूप है। गङ्गाका ध्यान इस प्रकार करना चाहिये—
 'धे शुद्ध स्वर्णिक समान द्योतवर्णं है। द्योत वस्त्र, द्योत आभूषण, द्योत पुष्पमाला और द्योत ही मुक्तामाला धारण किये हुए हैं। उनकी श्रवस्था सर्वदा सोलह वर्षकी रहती है और ब्रह्मादि देवता, षडे-षडे ऋषि-महर्षि उनकी सेवामें संलग्न रहते हैं।' इस प्रकारका ध्यान करके उनके मन्त्रका जप करना चाहिये। उनका मन्त्र है—
 'ॐ ह्रीं गङ्गायै ॐ ह्रीं स्वाहा' उपर्युक्त ध्यान करके इस मन्त्रका जप करते हुए चाहे जहाँ भी स्नान किया जाय, गङ्गास्नानका फल प्राप्त होता है।

स्नान सात प्रकारके होते हैं। उनके नाम ये हैं—मान्त्र, भौम, आग्नेय, वायव्य, दिव्य, चाक्षु और मानस। 'आपोहि श्रो' इत्यादि मन्त्रोंमें जो मार्जन होता है, उसको मान्त्र स्नान कहते हैं। शरीरमें मिट्टी लगाकर उसके प्रक्षालनको भौम स्नान कहते हैं।

मम्म-स्नानको आग्नेय स्नान कहते हैं। गौओंके चरणोंकी धूलि वायुने द्वारा उड़कर आती है और सारे पापोंको धोकर शरारकों पवित्र कर देती है। यह गोरज स्नान जब इच्छापूर्वक किया जाता है, तब इसमें निमित्त-कारण वायुके नामसे इसको वायव्य स्नान कहते हैं। धूपमें होती हुई वर्षामें जो स्नान होता है, वह दिव्य स्नान है। जलमें डुबकी लगाना वाष्ण स्नान है और भगवान्का चिन्तन मानस स्नान है। मानस स्नान अपने इष्टदेवके अनुसार होता है। यहाँ उसके कुछ प्रकारविशेष लिखे जाते हैं।

वैष्णवका आभ्यन्तर स्नान इस प्रकार होता है—‘साधकको ऐसा चिन्तन करना चाहिये कि ऊपर मेरे सामने आकाशमें द्वादशदल कमलपर, जिसने प्रत्येक दलपर द्वादशक्षर मन्त्रका एक एक अक्षर अङ्कित है, शङ्ख-चक्र-मृदाधारी चतुर्भुज भगवान् विष्णु विराजमान हैं। ये धनमाला पहने हुए हैं। उनमें नेत्र-कमलोंसे आशीर्वाद और प्रेमकी वर्षा हो रही है। उनका मुख कमलसे फोटि फोटि सूर्योके समान प्रकाशकी किरण चारों ओर फैल रही हैं। उनमें चरणकमलोंसे अमृतकी एक धारा निकलकर मेरे चिरपर गिर रही है और मेरे ब्रह्मरन्ध्रे द्वारा शरीरमें प्रवेश करके समस्त वासनाया, सत्कारोंको धो रही है। मेरा शरीर, अन्तःकरण और स्वयं मैं स्फटिक मणिके समान स्वच्छ एवं निर्मल हो रहा हूँ।’ ऐसी भावनासे जो आभ्यन्तर स्नान किया जाता है—शास्त्रोंमें कहा है कि वह मान्य स्नानमें भी हजार गुना उत्तम है।

शास्त्रोंने आभ्यन्तर स्नानमें ऐसा चिन्तन होता है कि ज्ञानानन्दस्वरूपिणी महामाया अपने बीजाक्षर ‘ही’ के रूपमें प्रकट हो रही है। तीन ‘ही’ मेंसे सत्, चित् और आनन्दकी तीन धाराएँ प्रसहित होकर मुझे सम्पूर्ण रूपसे आश्रयित कर रही हैं। ये धाराएँ अविच्छिन्न आनन्द, अनन्त ज्ञान और अलण्ड स्वातन्त्र्यका

वितरण करती हैं। इनका अनुभव केवल भावुक साधक ही कर सकता है। जो इस प्रकार आभ्यन्तर स्नान करता है, वह कृतकृत्य हो जाता है।

शैशोका आभ्यन्तर स्नान इस प्रणालीसे होता है—‘अपने इष्ट मन्त्रसे प्राणायाम करने मूलाधारसे लेकर आशाचक्र पर्यंत शक्तिना उत्थान और गमन सम्पन्न करने सहस्रारस्थित परमशिवर साथ उसका सङ्गन करावे। उन दोनोंके सम्मिलनसे प्रकट अमृतकी धारामें मैं स्नान कर रहा हूँ ऐसी भावना करे।’ यह शैवाभ्यन्तर स्नान सद्योमुक्तिरूप है। इसी प्रकार अन्य देवताओंका भी आभ्यन्तर स्नान होता है।

जैसे पृथिवीतलम और स्थूल ब्रह्माण्डमें गङ्गा, मन्दारिनी, भोगवती आदि अनेका नदियाँ और मानस सरोवर आदि अनेको तीर्थ स्नानके लिये विशेष महत्त्वसे माने गये हैं वैसे ही पिण्ड ब्रह्माण्डके अत्यन्त सूक्ष्म भागगण्य अथवा मनोमय जगत्में भी स्नानके अनेका तीर्थ माने गये हैं। यह भी कहा गया है कि जो अन्तर्जगत्में तीर्थोंमें स्नान करते हैं, उन्हें प्राण तीर्थोंके स्नानकी विशेष अपेक्षा नहीं रहती। जगत्के सुप्त दुरत और बन्ध-मुक्तिका कारण मन ही है। जिसका मन तीर्थसेवी हो गया, वह समस्त गोरगन्धासि छुटकारा पा गया। उदाहरणके लिये मनुष्यके हृदयमें पुष्कर तीर्थ है, शिरोभागमें त्रिन्दु तीर्थ है, सुषुम्णामें शिव तीर्थ है, इडा, पिङ्गला और सुषुम्णाका जहाँ समागम होता है वहाँ त्रिनेत्री तीर्थराज है, भौहोके बीचमें वाराणसी है। इसी प्रकार छहों चक्रोंमें विशेष विशेष तीर्थ हैं। उनमें जो स्नान करता है, वह स्नानमात्रसे ही समस्त पापमि मुक्त एवं भगवत्प्राप्तिका अधिकारी हो जाता है। स्नानकी उपर्युक्त विधि शरीर, प्राण, मन, सभीकी दृष्टिसे नितनी लाभप्रद है—यह कहनेकी आवश्यकता नहीं।

बस्त्रधारण

बस्त्रधारण सम्बन्धम यह नियम है कि यदि श्लोक अन्त ही नियन्त्रण करना हो तब तो गीले बस्त्र ही कर लेना चाहिये परन्तु यदि स्थलपर कग्ना हा तो अवश्य ही सूगा बस्त्र पहन लेना चाहिये । बस्त्र शुद्ध होना चाहिये और साफ भी । नीला बस्त्र कभी नहीं पहनना चाहिये । सिले हुए जल हुए, फटे हुए और दूसरेका (पारक्य) बस्त्र पहनकर नियन्त्रण करनेका निषेध है ।

न कुर्यात् सन्धित बस्त्र देवकर्मणि भूमिप ।

न दग्ध न च वे छिन पारक्य न तु धारयत् ॥

यहाँ 'पारक्य' का अर्थ दूसरेका किया गया है । एक बार पण्डित श्रीपद्मानन्दजी तत्परान्न इस शब्दका अर्थ 'विदेशी' लिया था । अर्थात् विदेशी बस्त्र पहनकर नियन्त्रण नहीं करना चाहिये । श्वेत बस्त्र रेशमी बस्त्र नियन्त्रणम तो प्रशस्त है पर उसे पहनकर स्नान नही करना चाहिये । ऊनी बस्त्र मन्मथके 'याग' समय नहीं पहनना चाहिये । रात्री रात्र समय पहना जा सकता है । ऊनी कपड़ेकी अगच्छि अग्नि ताप, वायु और सूखकी निरर्णास ही नष्ट हो जाती है । इष्ट और कर्मोक्त भदस भी बरत भू होता है । इन सब बातोंका विचार करन ही बस्त्र धारण करने चाहिये । बस्त्रोम मल रहनेसे शरीर और चित्तपर उनका बुरा प्रभाव पड़ता है । इसलिये बस्त्रोका सफा धोकर साफ रखना चाहिये । बिना धोये अथवा धोवीन यहाँ धोये हुए बस्त्र भी अपवित्र माने गये हैं । धोवीन घर धुल बस्त्रोको फिरसे धोकर पहनना चाहिये । मैले गदे और दूषित बस्त्र अस्वास्थ्य ग्लानि आदि कारण हानेस भावोपत्तिमें प्रतिबन्धक होते हैं । भगवतीय अथवा आध्यात्मिक रसकी अनुभूतिके

लिये जितने भी उद्दीपन आवश्यक हैं, उनमें वन्त्र भी हैं। इसलिये इसका विचार कर लेना चाहिये।

तिलक अथवा भस्म

घ्नधारणके पश्चात् पूर्वमुख अथवा उत्तरमुखसे बैठकर तिलक धारण करना चाहिये। श्वेत या रक्त चन्दन, गोपीचन्दन, कुटुम, मृत्तिका, मलयज, विल्वपत्र भस्म आदिसे अपने-अपने सम्प्रदायके अनुसार तिलक करना चाहिये। और कुछ न हो तो जलसे ही तिलक कर लेना चाहिये। शास्त्रोंमें इसकी बड़ी महिमा है। इसके द्वारा भगवान्की स्मृतिमें सहायता मिलती है। वैष्णवोचित तिलक देगते ही बहुतसे लोग 'जय सियाराम' 'जय श्रीकृष्ण' और भस्मके निपुण्ड्र देकर 'जय शङ्कर' आदि कहकर भगवान्का स्मरण करते हैं। उससे अपने हृदयमें भी बड़ी पवित्रता और आनन्दका अनुभव होता है। तिलकके रूपमें अपने दृष्टदेव ही तो शरीरपर निवास करते हैं—जिसके हृदयमें इस मुन्दर भावका उदय होता है, उसकी शान्तिमें सन्देह ही क्या है! सिर, ललाट, कण्ठ, दोनों बाहुमूल, नाभि, पीठ और दोनों अङ्गुलीमें—बराह अङ्गुलीमें तिलक करनेका विधान है। इनकी आकृति साम्प्रदायिक परम्परासे जाननी चाहिये। तिलक करनेका सामान्य मन्त्र है—

केशवानन्त गोविन्द वराह पुरुषोत्तम ।
पुण्यं यशस्यमायुष्यं तिलकं मे प्रसीदतु ॥

चन्दन-धारणका मन्त्र है—

कान्ति लक्ष्मीं धृतिं सौख्यं सौभाग्यमतुलं मम ।
ददातु चन्दनं नित्यं सततं धारयाम्यहम् ॥

इतना विशेष समझ लेना चाहिये कि त्रिपुण्ड्र और ऊर्ध्वपुण्ड्र दोनों एक व्यक्तिके लिये एक साथ निषिद्ध हैं। इसलिये दोनोंमेंसे कोई एक ही करना चाहिये। इनसे शरीर और मनम पवित्रताका विशेष सञ्चार होता है।

सन्ध्या

सन्ध्याकी विधि बहुत ही प्रसिद्ध है। यह इतनी पवित्र विधि है कि व्यावहारिक जीवनको पूर्ण बनाने, परमार्थकी ओर अग्रसर होने, पाप एवं पापजन्य ग्लानिको नष्ट करनेमें इसके समान और कोई भी कर्म नहीं है। इससे चित्तकी एकाग्रता एवं अन्तर्मुखता इस प्रकार बढ़ती है कि यदि विधिपूर्वक और भावसे कुछ दिनातक लगातार सन्ध्या की जाय तो बहुत ही शीघ्र परमात्मामें स्थिति हो सकती है। हमलोगोंपर बहुत ही अनुग्रह करने शास्त्रकारोंने हमारे जीवन-रूपाय इसको जोड़ दिया है। यह विधि इतनी प्रचलित है कि इसका उल्लेख करना विष्टपेयणमात्र है। इसने एक एक भङ्गका व्यष्टि और समष्टिके साथ क्या सम्बन्ध है, इसके अनुष्ठानसे ठनपर क्या प्रभाव पड़ता है और यह किस प्रकार साधकको स्थूलराज्यसे भावराज्यमें और भावराज्यसे आत्मराज्यमें पहुँचाती है—इस प्रश्नका उत्तर देनेके लिये कोई नवीन विचार नहीं करना पड़ता, युक्तियोंकी आवश्यकता नहीं होती, स्वयं अनुभूति ही सब शङ्काओंका समाधान कर देती है। सन्ध्यामें मुख्यतः दस क्रियाएँ हैं—आसनशुद्धि, मार्जन, आचमन, प्राणायाम, अघमर्षण, अर्घ्यदान, सूर्योपस्थान, न्यास, ध्यान और जप। यहाँ इनका बहुत ही संक्षेपमें वर्णन किया जाता है।

आसनशुद्धि—इस क्रियामें तीन चतोंका ध्यान रखना पड़ता है। एक तो वह स्थान स्वभावतः पवित्र होना चाहिये—नदीतट

हो जगल हो, मन्दिर हो अथवा पूजा करनेका स्थान हो। दूसरे, जिस आसनपर बैठ जाय वह कुश, कमल अथवा अन्य किसी पवित्र वस्तुका बना हो। तीसरे बैठनेका दग शास्त्रीय है। अर्थात् सिद्धासन आदि आसनामें किसी आसनसे बैठ जाय। इन तीनों बातोंके विचारसे पवित्रता और एकाग्रताकी अमिष्टि हाती है। उस समय जो मन्त्र पढ़ा जाता है, उसका अर्थ है कि 'हे माँ पृथिवी तुम्हें विष्णुने धारण कर रक्खा है और तुमने लोगोंको।' 'मैं, तुम मुझे भी धारण करो और यह आसन पवित्र कर दो।' इस मन्त्रकी शक्ति और भावनासे साधकको बहुत ही बल मिलता है और यह अपने साध्यकी ओर अग्रसर होता है।

सन्ध्याकी क्रियायाम कइ बार माजन करना पड़ता है। इससे शरारत शीतलता आती है, जलकी अधिष्ठात्री देवता आलस्य आदि वृत्तिआको नष्ट करके शुद्ध, शांत, सात्विक भावना धारा प्रवाहित करती है। माजनके बहुत से मन्त्र हैं, जिनमें कुछका अर्थ इस रूप प्रकार है—'हे जलने अधिष्ठात्री देवताओ, तुम सम्पूर्ण जगत्के लिये सुलकर हो। मेरे हृदयमें परम सुररूप परमात्माको प्रकट करो। एसी शक्ति दो मुझे कि मैं निरन्तर परमात्मामें ही स्थित रहूँ। तुम अपने माताएँ समान रसदानसे मुझे तृप्त और कृतकृत्य करो। मुझे परम रखके आस्त्रानका अधिकारा बनाओ।' जलाधिष्ठात्री देवताके अनुग्रहसे शरीर, प्राण, इन्द्रिय और मन शान्त हो जाते हैं और साधक स्थिरभावसे भगवान्के चिन्तन में लीन होता है।

आचमनका मन्त्रमें ऐसी भावना है कि यह परमात्मासे उत्पन्न हुई है और इस सृष्टिमें ऐसी नहीं है, जो परमात्मासे शून्य हो। इसके साथ

गया है कि सूर्य, अग्नि आदि देवता पापासे मुझे उचावें और अबतक किये हुए पाप उनके अमृत-स्वरूपमें मैं हवन करता हूँ। इस प्रकार आचमनसे कितनी शक्ति मिलती है साधनामें—यह कहनेकी बात नहीं, अनुभव करने देखने योग्य है।

प्राणायामकी महिमा सभी जानते हैं। शारीरिक स्वास्थ्यकी वृद्धि, पाप-वासनाओंकी निवृत्ति और चञ्चलताको दूर करनेके लिये यह श्रेष्ठतम उपाय है। जिसका प्राण वशम है, उसका मन और वीर्य भी वशम है। जिसका प्राणायाम समन्वय होनेके कारण और भी लाभप्रद है और इसमें जो ध्यान है, वे तो मानो सोनेमें सुगन्ध हैं।

अधमर्षण और भूतशुद्धि एक ही वस्तु हैं। सन्ध्याम अधमर्षणकी क्रिया बहुत ही संक्षिप्त है, फिर भी वह लाभकी दृष्टिसे अत्यन्त उपयोगी है। उसका भाव समग्र लेनेपर जान पड़ता है कि उसमें कितना महत्त्व है।

अर्घ्यदान और सूर्योपस्थान दोनों ही भगवान् सूर्यकी उपासना हैं। न्यासका एक स्वतन्त्र लेखम अलग विचार किया गया है। सच्चित्तरूपसे इतना समझ लेना चाहिये कि शरीरके प्रत्येक अङ्गमें जप मन्त्र और देवताओंका स्थापन हा जाता है तब सम्पूर्ण शरीर मन्त्रमय, देवमय हो जाता है। 'देवो भूत्वा देय यन्ते' के अनुसार वास्तवमें तभी देवपूजाका अधिकार प्राप्त होता है। ध्यान, मानस पूजा और जपके सम्बन्धम आग निवेदन करना है। सन्ध्याकी तैयारी है। ध्यानके पश्चात् कबल जप करना ही अवशिष्ट रह जाता है। जपकी महिमा अनर्घनीय है। जपमें भी गायत्री जपके विषयमें तो कहना ही क्या है।

यह तो वैदिक सन्ध्या हुई, एक तान्त्रिक सन्ध्या भी होती है। यह विधि कुछ अप्रसिद्ध होनेसे लिखी जाती है। शाक्त सन्ध्यामें आचमनके निम्न मन्त्र हैं—

‘ॐ आत्मतत्त्वाय स्वाहा ।’ ‘ॐ विद्यातत्त्वाय स्वाहा ।’

‘ॐ शिवतत्त्वाय स्वाहा ।’

शैव आदिकांकी सन्ध्यामें केवल आचमन ही होता है। इसके पश्चात् ‘गङ्गे च यमुने’ इत्यादि स्नानविधिमें लिखे हुए मन्त्रके द्वारा तीर्थोंका आवाहन करके अपने इष्ट-मन्त्रके कुशके द्वारा तीन बार पृथिवीपर जल छिड़के और सात बार अपने सिरपर। इष्ट-मन्त्रसे प्राणायाम और पङ्कन्यास करके बायें हाथमें जल लेकर दाहिने हाथसे टक्कर ‘हं यं वं लं र’ इनसे तीन बार अभिमन्त्रित करके इष्ट-मन्त्रका उच्चारण करते हुए गिरते हुए जलबिन्दुओंसे तत्त्वमुद्राके द्वारा सात बार अभ्युक्षण करके शेष जल दाहिने हाथमें ले ले। उसको तेजोरूप चिन्तन करके इडा नाडीसे उर्ध्वकर, देहके भीतर रहनेवाले पापको धोकर, उस जलको फाले रगका एव पापरूप देखते हुए पिंगलासे बाहर निगलकर सामने कल्पित वज्रशिलाके ऊपर ‘फट्’ इस मन्त्रका उच्चारण करके पटक दे। इसके पश्चात् हाथ धोकर आचमन करके ‘हीं हं सः ॐ घृष्टिः स्यं श्राद्धित्यः’ इस मन्त्रसे स्यंको अर्घ्य दे और ‘ॐ सूर्यमण्डलस्थायै नित्यचंतन्यो-दितायै अमुकदेवतायै नमः’ इस मन्त्रमें अमुकके स्थानपर अपने इष्टदेवताका नाम जोड़कर तीन बार जलाञ्जलि देनी चाहिये। यह क्रिया इष्टदेवताका गायत्रीसे भी सम्पन्न होती है। इसके पश्चात् समयोचित ध्यान करना चाहिये। प्रातःकाल ब्राह्मीका, मध्याह्नमें वैष्णवीका और सायाह्नमें शाम्भवीका ध्यान करना चाहिये। तान्त्रिक सन्ध्यामें इष्टदेवताका गायत्रीना ही प्रयोग होता है। यहाँ कुछका उल्लेख

विष्णु-गायत्री

त्रैलोक्यमोहनाय विद्महे कामदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ।

नारायण

नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ।

नृसिंह

वज्रनत्नाय विद्महे तीक्ष्णदण्डाय धीमहि तन्नो नरसिंह प्रचोदयात् ।

राम

दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो राम प्रचोदयात् ।

शिव

तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् ।

गणेश

तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् ।

शक्ति

सर्वसम्मोहिन्यै विद्महे विषयजनयै धीमहि तन्न शक्ति प्रचोदयात् ।

लक्ष्मी

महालक्ष्म्यै विद्महे महाशिव्यै धीमहि तन्न श्री प्रचोदयात् ।

सरस्वती

वाग्देव्यै विद्महे कामराजाय धीमहि तन्न देवी प्रचोदयात् ।

गोपाल

कृष्णाय विद्महे दामोदराय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् ।

सूर्य

आदित्याय विद्महे मार्त्तण्डाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् ।

—इत्यादि इष्टदेवताक अनुसार भिन्न-भिन्न गायत्री हैं । उनका १०८ अथवा कम-से-कम १० बार जप करना चाहिये । जपन समय सूत्रमण्डलमें अपने देवताका चिन्तन करना चाहिये । तदनन्तर सहारमुद्रास देवताको अपने हृदयमें लाकर स्थापित करना चाहिये । स्नानविधिम कहे हुए ढगस तपण भी कर देना चाहिये ।

सध्या और तपण आभ्यन्तर भी हांत हैं । उनका भी यहीं उल्लेख कर देना आवश्यक मनीत होता है । कुण्डलिनी शक्तिको जागरित करन उसे मूलाधारादि क्रमस सहस्रारमें ले जाकर परम शिवन साथ एक कर देना ही सध्या है । आभ्यन्तर तपण भी इसी प्रकारका हाता है । मूलाधारस उन्धित चन्द्र स्य अग्निस्यरूपिणी कुण्डलिनीको परमविदुमें सात्रविष्ट करके उसस निकलते हुए अमृतन द्वारा ही देवताओंका तपण करना चाहिये । एसा भी कहा गया है कि ब्रह्मरन्ने नीच आहाचक्रम चन्द्रमण्डलमय पात्र है । उसको अमृतसारस परिपूण करन उसीने द्वारा इष्टदेवताका तपण करना चाहिये । तपणक अनुरूप ही ध्यानका भी व्यवस्था है । कहा गया है कि निरणाम, चन्द्रमाम, सूयम और अग्निमें जो ज्योति है उसका एरुत्र करक कद्रित कर दे और फिर सबको महाभूयमें विगीन करन पूणरूपस स्थित हो जाय । यह निरालम्ब स्थिति ही योगियाका ध्यान है । इसक पश्चात् पूजामण्डपमें प्रवेश करना चाहिये । पूजाकी सामग्री पूजाकी विधि आन्धिर क्रमश विचार किया जायगा । हिन्दू साधनाकी एक-एक क्रिया साक्षात् परमात्मासे ही सम्बन्ध रखती है और साधकको सर्वविध उन्नतिमान करनेमें समर्थ है । विचारशील पुण्याको चाहिये कि वे उन्नत विचार करें और उनका अनुष्ठान कर । इस प्रकार अपनी प्राचीन शक्ति और शान्तका समग्र करक अम्युक्त्य और निश्चयसका लाभ करें ।

मानसी सेवा

जीवना सुखसे सहज प्रेम होता है। सभी सुख चाहते हैं। परन्तु सुखका निवास या सुखका मूर्तिमान स्वरूप क्या है इस सम्यग्भंग लोगोंकी जानकारी उलझी है। ऐसी वस्तुभा या व्यक्तिवाम लोग सुख मान बैठते हैं जिनका सुख रूप हानेकी सम्भावना तो दूर, सुखरी छाया भी नहीं है। ऐसे पदार्थोंसे देर-सबेर दुःख ही मिलता है। किसी भी नाशवान् वस्तुमें नित्य सुखकी प्राप्ति नहीं हो सकती। इससे यह सिद्ध है कि हमारा दुःख सत्कारकी कोई वस्तु नहीं है। हमारा दुःख श्रावनाशी सुख है—ऐसा जबल ईश्वर है। बट कृष्णने रूपम प्रकृत है। हमारे जीवनका सबसुख, समाधि, ब्रह्म, प्यारा एकमात्र कृष्ण है। यह साँवरा सलोना मोर मुकुटवारा, पीताम्बरधारी, नन्किशोर ही हमारे प्राणाना स्वामी हृदयेश्वर है—यह निश्चय हो जाने पर ही मानसी सेवा प्रारम्भ होती है।

१—शरीर, मन, स्थान और आसन पवित्र हो।

२—प्रतिदिन एक ही समय और आसन हो तो मन अच्छा लगता है।

३—संसारकी ओरसे निश्चिन्त होकर सर्वगतके लिये भगवान्की सेवाना सङ्कल्प करना चाहिये।

४—आसन पर बैठ कर 'ॐ र' इस मन्त्रका जाप करके प्यारा और बल छिड़कना और यह भाव करना कि मेरे प्यारा और

अग्नि की एक दीवार है और जब तक मैं इसके भीतर बैठकर भजन करता हूँ, कोई विघ्न नहीं आवेगा ।

५—पहले यह भाव करना चाहिये कि मेरे सिरके सामने एक कमलपर मेरे इष्टदेव प्रकट हुए हैं और उनके नग्नसे अमृतकी धारा बह-बहकर मेरे सिरपर गिरती है । उससे बाहर-भीतर सब शुद्ध हो रहा है । मेरा शरीर दिव्य होकर भगवान् की सेवाके योग्य हो रहा है ।

६—शोपनागके सिर पर धरती है, गोदमें विष्णुभगवान् लेटे हैं, यदि शोपनाग हिले तो धरती हिल जाय । इसीसे वे अचल, स्थिर रहते हैं । उनकी स्थिरताका ध्यान करनेसे अपना शरीर भी स्थिर हो जाता है ।

७—भगवान् से प्रार्थना करना चाहिये—‘हे प्रभो ! सत्र वेद शास्त्र, पुराण, सन्त, सद्गुरु एवं आप भी कहते हैं कि ‘ईश्वर सबके हृदयमें रहता है ।’ तब आप मेरे हृदयमें भी अग्रय ही हैं । तब फिर आप दिखाई क्यों नहीं पड़ते ? माना कि मेरा मन आपसे विमुक्त रहा है और संसारकी ओर भागता-दौड़ता रहा है । तथापि मन आपकी तथा सन्त-महात्माओंकी कृपासे यह समझ गया है कि संसारमें सुख नहीं है । शान्ति नहीं है । इसीसे सब ओरसे उदास तथा निराश होकर आपके चरणोंकी शरणमें आया है । आप इसे अपनाइये पाहिमाम् ! पाहिमाम् !

८—आपके दर्शनके लिये मेरा मन मचल रहा है । ओंकार तरस रही है । प्राण व्याकुल हो रहे हैं । ये कान आपकी मीठी-मीठी बातें सुनना चाहते हैं । ये मेरे दोनों हाथ आपके चरण सुगल पकड़कर हृदयमें लगानेके लिये उतावले हो रहे हैं । हे नाथ !

हे स्वामी ! प्राणेश्वर ! अब अधिक न तरसाइये ! कृपा कीजिये !
कृपा कीजिये !! शीघ्र ही प्रकट होकर दर्शन दीजिये ।

६—हे हृदयेश्वर ! हे जीवन-सर्वस्व ! मैं सब प्रकारसे अयोग्य
हूँ, तथापि आप तो परम दयालु हैं । आपसे मुझ पर दया किये
बिना रहा ही नहीं जायगा । आप मेरे हृदयकी एक-एक घात—मेरी
नस-नस जानते हैं । मेरा मन आपके दर्शनका प्यासा है—आपके
लिये तड़फड़ा रहा है । आप कहाँ छिपे हैं ? आप क्या मुझे
अपराधी जानकर रूठ गये हैं ? प्रभु, प्रभु ! यदि आप मेरे
अपराधोंकी ओर देखेंगे तो कोटि कल्पमें भी मेरा निस्तार नहीं
होगा । इसलिये हे कल्याणके सागर, अपनी अकारण कल्याण
प्रफ कण—केवल एक फुहिया मेरे ऊपर डाल दीजिये । मैं आपके
चरणकमलोंपर अपना सिर रख दूँ और आप मेरे सिरपर अपने
फौमल करकमल रख दीजिये । जब मैं भरे हृदय और गीली आँसुओंसे
आपकी ओर देखूँ, तब आप मन्द-मन्द मुसकायें, और मधुर-मधुर
स्वरसे अमृत बरसाते हुए कह दें कि 'तुम मेरे हो-हमारा
तुम्हारा सम्बन्ध अगम्य है-अदृष्ट है ।' वस, मुझे और कुछ
नहीं चाहिये ।

१०—अहो ! यह वृन्दावन है, कालिन्दीका कूल है, हरी वृत्तावली
है, खिली लताएँ हैं । ललित लता निकुञ्ज है । परन्तु प्राणप्यारे,
आपके बिना यह सूना-सूना लगता है । क्षण-क्षण युगके समान
बीत रहे हैं । हृदय व्याकुल हो रहा है । आँसु रुकते नहीं हैं ।
यह फूलोंकी सेज आपके लिये बिछायी है । सुन्दर-सुन्दर पुष्पोंकी
माला आपके लिये गूँथी है । मेरे हृदयकी शारी भावके जन्मसे भरी
आपके पाँव पत्तारनेके लिये है । कितने उत्साह, कितने उल्लाससे
भरकर रखी थी; परन्तु हाय, हाय ! आप अबतक न आये ! हृदय

फट रहा है, प्रण सूर्य रहे हैं। अत्र एक क्षण भी नहीं रहा जाता। मेरी चेतना नष्ट हो रही है, बेहोशी आ रही है। प्रभो आइये, आइये! मेरे पास आजाइये। मेरे सामने प्रकट हो जाइये! मेरी ओर देखिये। मेरी सेवा स्वीकार कीजिये! मुझे अपना लीजिये, आप मेरे बन जाइये।

११ यह स्थान तो दिव्य गन्धसे भर रहा है। यह मधुर-मधुर स्वर-लहरी कर्होसे आ रही है, यह शीतल-शीतल दिव्य प्रकाश छा रहा है। यह नूपुरकी झनझुन सुनाई पड़ रही है। तत्र क्या आगये? मेरी जन्म-जन्मकी प्यास बुझानेका अवसर आ गया! धन्य है, धन्य है, यही हैं। वही हैं वही। अहा! कैसी मस्तानी चालसे आ रहे हैं। बाँकी चितवनसे देख रहे हैं। मेरी ओर देख-देखकर मन्द-मन्द मुस्करा रहे हैं। आओ! प्रभो आओ! मेरी युग-युगकी साध पूरी करो।

१२—वैसे तो ईश्वर हृदयमें ही रहता है। फही जाता नहीं है। और वही से आता भी नहीं है। मन जन उसके सम्मुख होता है, तभी वह आ जाता है। और जन विमुख होता है तत्र चला जाता है इसलिये हर समय मन ईश्वरके सम्मुख रखना चाहिये। विशेष करके भगवान्के मुखकमलपर मुसकान और चितवनका ध्यान करना चाहिये। भगवान्के मनमें बहुत भारी खुशी है और वह मुखारविन्दपर साफ साफ झलक रही है। औरतसे आँस मिलती है और देखनेवाला भी खुशीसे भर जाता है। यह दोनों ओरसे आनन्दकी लहर उठनाही भगवान्का स्वागत है। जहाँ यह आनन्दका स्वागत होता है वही भगवान् आते हैं, और ठहरते हैं।

१३—मन ईश्वरके सम्मुख तो हो परन्तु टिके नहीं, तब, ईश्वर बैठे कहाँ? शीतल स्थानमें क्षोमल कमलपर स्थिरताका आसन देना चाहिये।

शीतलताका अर्थ है कि मनमें जलन न हो किसी प्रकारकी ।

कोमलताका अर्थ है, स्नेहसे तर नरम होना । स्थिरता माने

मनका चञ्चल न होना । आसनका हिलना अच्छा नहीं है ।

१४—स्नेहका बल, श्रद्धाके फूल, भावने अक्षत सदगुणोंकी सुगन्ध, सम्बन्धकी मधु लेकर पाद्य, अर्घ्य, आचमन, मधुपर्क आदि क्रिया करनी चाहिये ।

पाद्य—भगवान्‌के पौध प्रेमसे पत्तारना ।

अर्घ्य—भगवान्‌के परकमलोंपर बल, फूल, दुर्वा, आदिका अर्पण, हाथ धुलाना ।

आचमनीय—मुँह धुलाना ।

मधुपर्क—सत्कारकी एक रीति । यह आदरणीय पुरुषोंको मधु चगाकर की जाती है । भगवान्‌की पृथामे उनके साथ जो अपना सम्बन्ध है—मौं, बाप, स्वामी, पति, पुत्र, गुरु आदि यही मधुके समान मीठा है ।

१५—भगवान्‌ नित्य शुद्ध हैं । उन्हें स्नानकी आवश्यकता नहीं है । मायाकी मैल उनका स्पर्श नहीं कर सकती फिर भी भक्तोंकी सेवा स्वीकार करके उन्हें सुखी करनेके लिये, उनके हाथसे स्नान भी करते हैं । दूध, दही, घी, मधु और शुद्ध जलसे स्नानमण्डपमें रत्न सिंहासनपर बैठकर स्नान करना चाहिये । भगवान्‌के लिये नये-नये स्नानमण्डप शृंगारमण्डप, भोजनमण्डप, शयनमण्डप, विहारमण्डप, सभामण्डप आदि, जहाँ भगवान्‌ रहते हैं वही अपने आप चिन्मय होनेके कारण समय समयपर स्वयं प्रकट होते रहते हैं । भगवान्‌को कभी कभी ठंड और गरमी भी भासने

लगती है। भगवान्‌का भाव उनकी आँख और चेहरेसे जानकर
 व्यथया उनकी आज्ञाके अनुसार उण्डे और गरम जलसे स्नान
 कराना चाहिये। मानस पूजामें स्नान न करावें तत्र भी कोई
 हानि नहीं है।

१६—भगवान्‌के वस्त्र भी पंचरंग होने चाहिये। पृथ्वीका पीला,
 जलका श्वेत, अग्निका लाल, वायुका बैंगनी और आकाशका नीला।
 सभी तत्त्वामें जो त्रैलोक्य और सार-सार अंश है, उन्हें निकालकर
 तत्र रंग धनता है, आत्मा (अहंकार) रुई, बुद्धिसूत, मनकी
 चिकनाई, पाँचों तत्त्वोंके रंग—इन्हींसे वस्त्र बनाकर भावसे धारण
 कराया जाता है। सम्बन्धका यज्ञोपवीत, अनुरागका अङ्गराग,
 शीतलताका चन्दन और चेतनताका आभूषण तथा भावके पंचरंग
 पुष्पीनी माला पहनाकर भगवान्‌को अपने हृदयका दर्पण दिखाना
 चाहिये।

१७—तीनों गुणोंकी धूप बलाकर उसमें जो व्यापक ब्रह्मकी
 सत्ता है उसकी कैली हुई सुगंधका अनुभव कराना चाहिये। और
 शानका दीप सँजोकर उसीके प्रकाशमें भगवान्‌के चम-चम चमकते
 आभूषण और छवि छलकते अङ्गकी शिलामिल जगमगाहटका दर्शन
 करके आनन्दित होना चाहिये।

१८—पृथ्वीकी सुगन्ध, जलकी मधुरता, अग्निकी सुन्दरता,
 वायुका कोमल स्पर्श—सब-का-सब समेटकर हृदयके आकारामें—
 भावसे पके प्रेमका नैवेद्य भगवान्‌को लगाना चाहिये। भगवान्
 देखकर-आरोग्यकर प्रसन्न होते हैं। कोई-कोई पदार्थ पसन्द आता
 है तो और माँगते हैं। कमी आँख मिल जानेसे उनकी प्रसन्नता
 देखकर अपना हृदय आनन्दसे भर जाता है। उनके सुखमें ही
 अपना सुख है। मुख्यपाठ आदि भी अर्पण करना चाहिये।

१६—ससारकी सारी बाहरी सम्पत्ति, शरीर, प्राण, इन्द्रिय, मन, मनमें रहनेवाले सरूप अहंकार, ममता, सम्बन्ध आदि सब कुछ, बुद्धि, उसमें रहनेवाले विचार, निश्चय आदि—जीव जैसा पहले था, भ्रम है और आग होगा—सब भगवान्का ही है। यह सत्य सिद्धान्त समझना मानना और याद रखना, बाटमें कभी न भूलना—निरन्तर अनुभव होना, यही भगवान्को आत्मसमर्पण है।

२०—आरतीमें पाँच वस्तुएँ रहती हैं। पृथ्वीकी गन्ध, जलकी स्नेह धारा—धी, आगकी लौ, वायुका हिलना, आकाशकी ध्वनि। सम्पूर्ण ससारसे ही भगवान्की आरती होती है। जैसे अपने देहका दीपक, जीवनका धी, प्राणकी गती और आत्माकी लौ संजोकर भगवान्के इशारे पर नाचना—यही आरती है। इस सही आरतीके करनेपर ससारका बन्धन छूट जाता है और जीवको भगवान्के दर्शन होने लगते हैं।

२१—ईश्वरके लिये हमारे मनमें जो उत्तम-उत्तम भाव उठने लगते हैं वही पुण्य हैं। कभी उनका अनुभव करने शान्त हो जाना, कभी उनकी सेवा करना, कभी उनसे हँसना खेलना, गाल करना—मानों मित्र हो, कभी वात्सल्यसे खिलाना, पिलाना, दुलारना—मानो वे कोई अल्लह्द शिष्य हों, कभी पत्नीक समान प्रेम करना—यही सब भाव हैं। इन्हीं सब भावोंको बार-बार भगवान्के साथ जोड़ना इसीको पुण्याञ्जलि कहते हैं। यही सब करते-करते भगवान्में समा जाना—मानो आनन्दके समुद्रमें डूब रहे हों। यही डूबना उतराना भगवान्की मानसी सेवा पूजा है।

राजा शङ्खकी साधना और भगवत्प्राप्ति

हेट्रय वशमें श्रुत नामने राजा बड़े ही घर्मात्मा हो गये हैं। उनके सम्बन्धमें यह प्रसिद्ध है कि वे अपनी प्रजाको पुनसे भी बढ़कर प्रिय मानते थे। उनकी न्यायप्रियता, धर्मपरायणता और दयाशीलताने ममस्त प्रजाके हृदयमें घर कर लिया था। यही कारण है कि चिरफ़ालतक वे निर्विघ्न राज्य करते रहे। विद्रोह अथवा विद्रव किसे कहते हैं, यह लोगोंको मालूम तक नहीं था। उनके एकमात्र पुत्र ये शङ्ख। पितार्नी धार्मिकताकी छाप पुत्रपर बचपनमें ही पड़ गयी थी। वे सरकारसम्पन्न होकर गुच्छुलमें गये, वहाँ गुरुजनार्नी सेवा करते हुए सहपाठियोंसे प्रेमका बर्ताव करते हुए, वेद-वेदाङ्गोंका अध्ययन किया और अपनी विद्यासे गुरुदेवको सतुष्ट करने, उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा देकर अपने पितारके पास लौट आये। पिताने बड़े हर्षने साथ उनका अभिनन्दन किया और सन प्रकारसे योग्य देकर राज्यका सम्पूर्ण भार उन्हें सौंप दिया। राज-काजकी चिन्तासे मुक्त होकर महाराज श्रुत भगवान्के चिन्तन-ध्यानमें अपना समय बिताने लगे। विद्वान्, सदाचारी एक युवक शङ्खको स्वामीके रूपमें पाकर प्रजाको पुराने राजाके अलग होनेका कष्ट नहीं हुआ, बल्कि पुराने राजाको ही नये रूपमें पाकर उसके आनन्दमें और वृद्धि हुई।

शङ्खकी योग्यता असाधारण थी। उनमें इतना नीति नैपुण्य था कि कोई भी समस्या उलझनेके पहले ही वे सुसभा लेते थे। उनसे हृदयकी और खुली हुई थी। कोई बात उनकी बुद्धिके बाहर नहीं थी। इसलिये उनका राज्य निष्कण्टक था। उनकी

सचाई, ईमानदारी और प्रेमपूर्ण बनाव देखकर लोग मुग्ध हो जाते। उनकी बुद्धि तीक्ष्ण थी और हृदय पवित्र। निष्काम भावसे शान्त्रात्मा अव्यय करने के कारण भगवान् के दिव्य स्वरूप और महान् गुणाको वे कुछ-कुछ समझ सके थे। यही कारण है कि भगवान् पर उनका पूर्ण विश्वास था। भगवान् ही एकमात्र जगत् के स्वामी हैं वे ही सबसे श्रेष्ठ, सबसे सुन्दर और सबसे मधुर हैं। उनका अतिरक्त और किसी भी व्यक्ति अथवा वस्तुका विश्वास करना अपनेका धोखा देना है, यही उनका निश्चय था और वे वास्तव्यम भगवान् पर निर्भर थे। वे जो कुछ भी काम करते, भगवान् का ध्यान करते हुए ही करते। उनका चित्तम इस प्रकारका भाव उठा करते कि एकमात्र भगवान् ही समस्त देवताओं और दिव्यताआके मूल हैं, उनका स्वरूप उनका महिमा अनन्त है, वे जगत् के स्वामी हैं, जीवने स्वामी हैं, जो कुछ वह जगत् या जीव हैं, सब उनका शक्तिन नहे-स चमत्कार हैं। इस प्रकार उनका चित्त निरन्तर भगवान् पर रहता, उनका अन्त स्थल प्रभु-स्मरणक सौरभसे सतत सुवासित रहता। वे एकान्शी पूर्णिमा आदि व्रत करते, प्रतिदिन ब्राह्मणों और दीन दुःखियोंका उत्तम-उत्तम वस्तुओंका दान करते और इसका फलस्वरूप त्रिलोकीका कोई भी वस्तु न चाहकर केवल भगवान् की प्रसन्नता, उनकी प्रीतिकी ही अभिलाषा करत। बड़े-बड़े यज्ञ किये, बड़े-बड़े दान दिये, राज्यक समस्त ब्राह्मणोंको दक्षिणा दे देकर सतुष्ट किया, राज्यभरम बहुत से कुण्ड बनवाये, गायलियों खुन्वाया, प्याऊ लगवाई, सब लोगान लिये बहुत से वाग-वगीचाका निमाण करवाया। बड़ी सावधानीक साथ निरन्तर भगवान् को याद रखते हुए, भगवान् के लिये, उनकी प्रसन्नताके लिये ही वे सम्पूर्ण कर्म करते थे। उन्होंने अपने हृदयको, जीवनको सर्वस्वको और अपने आपको भगवान् के चरणामें समर्पित कर दिया था, निछावर कर दिया था। वे निरन्तर

भगवान्का स्मरण करते, उनके नामोंकी माला फेरते, उनकी मूर्तिकी पूजा करते और सकोच छोड़कर प्रेम विह्वल होकर, भगवान्की लीला, गुण और नामोंका सङ्कीर्तन करते। पुराणोंके रहस्य जाननेवाले ब्राह्मण, उन्हें भगवान्की परम पावन कथाएँ सुनाते, जिनके श्रवणमात्रसे इस ससारसे प्राणियाका निस्तार हो जाता है। इस प्रकार बड़ी सावधानीसे बिना थके जागरणसे लेकर शयनपर्यन्त वे भगवान्की प्रसन्नताके लिये प्रयत्न किया करते और अपनी ओरसे कोई त्रुटि नहीं होने देते थे।

यह सत्र होनेपर भी उनके हृदयमें एक ज्वाला निरन्तर जलती रहती थी। यह थी अपने प्रियतम प्रभुके दर्शनकी तीव्रतम अभिलाषाकी अन्तज्वाला। भगवत्प्राप्तिके लिये जो कुछ वे कर्म उपासना, साधन भजन स्मरण चिन्तन करते थे, उसीका यह फल था कि शङ्खुके चित्तमें भगवान्के दर्शनकी सच्ची अभिलाषा, उत्कट उत्कण्ठा जागरित हुई। यह लालसा प्रत्येक जीवके अन्तर्दशमें प्रसूत रहती है। इसका जागरण तब होता है जब सत्कर्म, सत्सङ्ग और सत्सङ्कल्पोंके अरण्य प्रवाहसे हृदय धुल जाता है और भीतरकी यह अमौल्य निधि निरावरण होकर बाहर आ जाती है। शङ्खुने देखा—ग्रामीतक मेरे सामने ससार ही ससार है। मेरा दृष्टि बाहर लक्ष जाती है—ससार ही दीप्तता है। यह दुःखागार ससार कतक मेरे सामने रहेगा? यह क्षणभंगुर वस्तु मेरी आँसोंके सामनेसे सदाके लिये हट न जायगी? क्या मैं सम्पूर्ण सौंदर्य और माधुर्यके परम आश्रय, मुनियोंके मनको चुरानेवाले करुणावरुणालय भगवान्को अपनी इन्हीं आँसोंसे नहीं देख पाऊँगा? यही सोचते सोचते शङ्खुका हृदय भर आया, वे शोकाकुल हो गये।

राजा शङ्खु पास सामारिक दृष्टिसे किसी वस्तुकी कमी नहीं थी। उन्हें विषयभोग्य, मारी, सुखिया प्राप्त थी, परन्तु वे उसीम

भूल जानेवाले नहीं थे । वे तो उम शाश्वत सुखको प्राप्त करना चाहते थे जिससे बढ़कर और कुछ है ही नहीं । उस सुख लिये, भगवान्‌के लिये, उनकी आतुरता इतनी बढ़ गयी कि एक क्षणका भी विलास भी उनको असह्य हो गया । वे मन ही मन कहने लग, इस सत्कारने चक्रमें मैं अनादि कालसे मटक रहा हूँ । न जाने किस-किस योनिमें जन्म लेना पड़ा । कभी स्वर्गमें गया तो कभी नरकमें । कभी मनुष्य हुआ तो कभी पशु-पक्षी । न जाने कितने प्रकारके सुख-दुख भोग, भोगने पड़े । परन्तु अन्तक भगवान्‌के, अपने प्रभुके दर्शन नहीं मिले । अचर्य ही मैं महान् पापी हूँ, मेरी आँखोंके अमी इतना भोग पटा है कि मैं भगवान्‌का देख नहीं सकता । मेरे इस दुःखकी कोई अवधि भी है या नहीं, क्या पता ! अनेक जन्मोंके घोर तपस्या की जाय और यदि उन सबका एक ही अरण्य फल प्राप्त हो तो भी तपस्याओंके फलस्वरूप भगवान्‌के दर्शन हो सकेंगे इसमें सन्देह ही है । उनके दर्शन तो उनकी कृपासे ही हो सकते हैं । क्या होगी उनकी कृपा, क्या वे मेरी आँखोंके सामने अपनी रूप-माधुरीकी धारा प्रवाहित कर देंगे, क्या मेरे हृदयकी प्यास बुझावेंगे ? मेरे कान क्या उनसे सुधा-षट्पनोंको सुनकर भाग्यवान् होंगे ? मैं तो अभाग्य हूँ, यदि मैं भगवान्‌के दर्शनका अधिकारी होता तो क्या अन्तक उससे घञ्चित रहता ? मुझ धिक्कार है मेरा जीवन व्यर्थ है, मैं अपराधी हूँ । मेरे जीवनका जो एकमात्र उद्देश्य है, जिसके लिये मेरे जीवनकी समस्त चेष्टाएँ हैं, उसीसे शून्य रहकर भगवान्‌का कृपासे दूर रहकर, सत्कारकी उलझनोंमें पचते रहना मला यह भी काह जीवन है ? ऐसे जीवनका रखकर क्या क्या है ? यही साचते-सोचते शङ्क इतने आतुर हो गये कि उनका दम घुटने लगा ।

भगवान्की दृष्ट सब ओर रहती है, एक-एक ग्रन्थने अन्त-रालम काटि काटि ब्रह्माण्ड प्रतिक्षण बनते जिगडते रहत हैं; परतु उनका एक भी अन्न भगवान्की दृष्टिम ओमल्ल नहीं रहता । जो कुछ होता है, समयमे और ठीक उनने इद्वितके अनुसार । विश्वने हाम और रोदन उनकी रङ्गशास्त्र अद्भुत और वरुण यमिनय मान हैं । नटरानी लीला सुन्दरकी इच्छा, कठपुतली कैम समझे ? एक बार नाम ऐनेसे रीझ जानेवाले भगवान् राजा शङ्करके सम्मुख इतनी तपस्या, साधना और व्याकुलताके दृष्ट भी प्रकट नहीं हुए । अवश्य ही इसमें कुछ-न-कुछ रहस्य होगा । यही मान ले कि अभी राजा शङ्करके प्रेमसे, उनकी अनामक्ति और त्यागको और भी उत्कृष्ट रूपमें ज्ञातने सामने प्रकट करना था । लोग कहते हैं कि हम अपनी अमुक वस्तुको छोड़ क्यों ? उनमे अनासक्त रहेग, उस । पर यह भ्रम है । 'छोड़ क्यों'—यही तो जासक्तिका स्वरूप है । इस लिये साधनामें साधनें जीवनमें त्यागकी भी आवश्यकता हुआ करती है । राजा शङ्करकी व्याकुलता पूर्ण थी, परतु उनका वैराग्य अभी पूणतया व्यक्त नहीं हुआ था । उनकी व्याकुलताकी दृष्टिसे भगवान्की दर्शन देना चाहिये था और वैराग्यको पूर्ण करनेके लिये थोड़े विलम्बकी भी अपेक्षा थी । भगवान्ने मध्यम मार्गमे काम लिया, वे राजा शङ्करने सामने प्रकट नहीं हुए, अदृश्य रूपसे ही गेले—

'राजन्, तुम मेरे प्रिय भक्त हो, तुम्हें इस प्रकार जोनाकुञ्ज न होना चाहिये । तुम मेरी शरणम हो, मेरे प्रेमी हो, मग मैं तुम्हें कैसे त्याग सकता हूँ ? मैं तुम्हारे हितकी बात कहता हूँ । धरराना नरी, अभी तुम्हें दर्शन होनेम थोड़ा विलम्ब है, परतु दर्शन हांग अवश्य, इसमे सन्देह नहीं है । महर्षि अगस्त्य भी तुम्हारी भक्ति मेरे दर्शन होनेके लिये अत्यन्त लालायित हैं, तुम चलो वेद्वगचलपर, जय वे वहाँ जायेंग, तब तुम दोनोंको एक साथ ही दर्शन हांगे । तबतक मेरा रुग्ण-चिन्तन करत हुए अपना समय व्यतीत करे ।'

शङ्खने अविलम्ब ग्राहका पालन किया । जो भगवान्‌के प्रेमी हैं, जिनका हृदय उच्चमुच भगवान्‌का रूपरस पान करनेके लिये उत्सुक है, उनके लिये तीनों लोककी सम्पत्तिमा कोई मूल्य नहीं है । इन तुच्छ वस्तुओंके त्यागमें उन्हें किसी प्रकारका विचार नहीं करना पड़ता, यह तो प्रेमियोंकी मनचाही बात है । अवसर पाते ही वे भाग निकलते हैं । यदि भगवान्‌की प्रेरणा प्राप्त हो जाय तो पहना ही क्या है ? शरने पुन वक्रको राजसिंहासनपर बैठाया और इस महान् कार्यके लिये वे भूतलके बेकुण्ठ वेङ्कटाचलपर पहुँच गये । वहाँ जाकर उन्होंने स्वामिपुष्करिणीमें स्नान और अमृतापम दिव्य जलका पान किया । उस पवित्र भूमिम शरका मन रम गया, वहीं एक छोटी सी कुटियामें रहकर वे उस समयकी प्रतीक्षा करने लगे । अब कर्मोंका सम्पर्क बहुत कम हो गया था । इसलिये निरन्तर भगवान्‌जामुझा जब एव उनकी लीला और स्वरूपका चिन्तन, यही उनका काम रहा । योगक्षेमका निर्वाह तो भगवान् करते ही थे ।

उही दिन महर्षि अगस्त्य वेङ्कटाचलकी परिश्रमा करते हुए, भगवान्‌के दर्शनकी अभिलाषासे अनेक स्थानोंमें विचरण कर रहे थे । ब्रह्माने उनसे कहा था, तुम्हें वही भगवान्‌के दर्शन होंग । उनके हृदयकी भी वही दशा थी, जो राजाके हृदयकी । कुमारधारा आदि तीर्थोंमें स्नान करके वे भगवान्‌की पूजा करते, नाम स्मरण करते और बड़ी उत्सुकतासे साथ प्रतीक्षा करते कि अन् भगवान् आते ही होंगे । बहुत दिन बीत गये, पर भगवान् नहीं आये । किसी पेड़का पत्ता खड़कता, तो वे ससम्भ्रम उठकर खड़े हो जाते, वहाँ भगवान् न आ रहे हों । किसी पक्षीके उड़ने की आहट मिलती तो आकाशकी ओर देखने लगते, शायद गरुड़पर चढ़कर भगवान् ही आ रहे हों । परन्तु उनकी यह आशा सी-सी जार निराशा रूपमें

परिणत हो गयी। उनसे हृदयमें ऐसी हूक उठती, इतनी व्यथा होती कि वे पगलम हो जाते। उनकी अन्त पीड़ाको जानकर भगवान्ने ब्रह्माके हृदयमें प्रेम्णा की। उन्होंने बृहस्पति, उपरिचर यमु आदिको सन्देश देकर अगस्त्यसे पाम भेजा। इन लोगोंने आकर अगस्त्य ऋषिसे कहा कि आपको राजा शङ्खर माथ ही भगवान् दर्शन हाय, इसलिये आप स्वामिपुष्करिणीके तटपर चाल्ये। हम लोग भी आपसे साथ भगवान् दर्शन करके कृताथ होंगे। भगवान्ने दर्शन हाय यह सुनते ही महर्षि अगस्त्यका चित्त अदम्य उल्हाह स्फूर्ति और आनन्दसे भर गया। सम्पूर्ण निराशा और उद्वेग नष्ट हो गये। वे बिना एक क्षणका भी विलम्ब किये सब के-सब स्वामिपुष्करिणीके तटपर स्थित राजा शङ्खरके पास जानेके लिये चल पड़े, रास्तेके वृक्ष-रूताएँ, नदी नद, पहा पक्षी—सब के सब आज उन लोगोंको शान्ति, प्रेम और आनन्दका सन्देश दे रहे थे।

शङ्खरने बड़े प्रसन्नतासे सबका स्वागत किया। दर मुदिधर हुए, तब कीर्तन प्रारम्भ हुआ। एक उद्देश्य, एक अभिलाषा, एक साधनाके इतने भक्त इकट्ठे हो गये और प्रेमम पाकर ऊँचे स्वर्गसे नारायण नामकी ध्वनि करने लग। समस्त पर्वतमालाएँ सम्पूर्ण बनस्थली और अनन्ताकाश उस दिव्य ध्वनिसे मुखरित हो गया, दिशा विदिशाएँ गूँज उठीं। मानो आनन्दके अनन्त समुद्रमें बाढ आ गयी हो और सारा जगत् उसीमें डूब-उतरा रहा हो। सबका चित्त तल्लीन हो गया। एक दिन, दो दिन, तीन दिन बीत गये, रातके चौथे पहरमें सबको नींद आ गयी। नींद क्या थी, भगवान्की एक लीला थी। सबने एक साथ ही स्वप्न देखा—पुष्पोत्तम भगवान् सबके सामने प्रकट हुए, श्याम वर्ण, पीत वस्त्र, चार कर-कर्मलाम चार आयुध—बाहु, चक्र, गदा, पद्म। प्रसन्नमुख, होठोंमें मन्द मन्द मुसकान, प्रेममयी चितवन, भाँहोसे

मानो अनुग्रहकी बर्षा हो रही है। बड़े प्रेमसे श्रोत रहे हैं—तुम्हें क्या चाहिये ? मैं तुम्हारा भाव-मन्त्रिसे प्रसन्न हूँ, चाहे जो माँग लो, सब कुछ दे सकता हूँ।

नींद टूटी। सत्रको एक ही स्वप्न। बड़े आश्चर्यकी रात है। सबने हृदयसे आनन्दकी धारा छलक रही थी। आँसु प्रमके आँसुओंसे भर रही थीं। महान् कृपा, महान् अनुग्रह। स्वप्नका ही स्मरण करते हुए लोगोंने स्वामिपुष्करिणीमें स्नान किया। आवश्यक कृत्य करन फिर सब के सब भगवान्की सेवा पूजाम लग गये। सबके चित्तमें उल्लास था, सबने एक-एक अङ्ग फड़क-फड़ककर कह रहे थे—भगवान् आनेवाले हैं। स्तुति प्रार्थनाने अनन्तर शङ्ख और अगस्त्य दाना ही मन्त्र जप करने लग। वे 'ॐ नमो नारायणाय' इस अष्टाक्षरमन्त्रका जप करते थे। उसी समय उनके सामने एक अत्यन्त अद्भुत तेज प्रकट हुआ। वह तेज कोन्ति कोन्ति सूर्य, चन्द्रमा और अग्निा एक पुञ्ज था। उस ज्योतिसे सम्पूर्ण गगनमण्डल भर गया। उस दिव्य ज्योतिर्मय चैतन्यको देखकर सब के सब आश्चर्य चकित हो गये। वे सम्पूर्ण हृदयमें भगवान्का चिन्तन करने लग। भगवान् उनने सामने प्रकट हुए बड़े भयङ्कर रूपमें, विराटरूपमें—मन जिसका चिन्तन नहीं कर सकता, घाणी जिसका वर्णन नहीं कर सकता, ऐसे रूपमें, हजारों नेत्र, हजारों हाथ, हजारों पैर चमकते हुए सोनेकी तरह कान्ति, बड़े विकराल दाँत मुक्से भागकी उड़ी-बड़ी लपटें उगलते हुए। सारा सभार भयप्रस्त। अगस्त्य, शङ्ख, वृहस्पति भादि बार-बार वन्दना करने लग।

भगवान्ने जो आयुध सभारकी रक्षाके लिये सर्वत्र विचरण किया करते हैं, वे सब उनकी सेवाने लिये आ गये। चक्र, गग, राङ्ग, पुण्डराक, पाञ्चजन्य सब ने-सब मूर्तिमान् होकर सेवा करने लग। पाञ्चजन्यकी ध्वनिसे जिसे मुनकर दैत्य भयभीत हो जाते हैं, सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड मण्डल परिपूर्ण हो गया और उसक द्वारा सूचना

पाकर ब्रह्मा आदि देवतागण अपने अपने वाहनोपर सवार होकर वहाँ आ गये। सनकादि योगीश्वर, वसिष्ठ आदि मुनीश्वर भगवान् की स्तुति करते हुए वहाँ उपस्थित हुए। साररूप मुक्तिप्राप्त देवतदीपवासी जय विजय आदि पापद वहाँ आ गये। कल्पवृक्षसे सत्रके मानसको आमोदित करनेवाली पुष्पवर्षा होने लगी गन्धर्व गान करने लग, अम्बरगणें नाचने लगीं। ब्रह्मा आदि देवताआने एक स्वरसे स्तुति का—‘प्रभो! तुम्हारी जय हो! कृपासिन्धो! तुम्हारी जय हो! श्यामसुन्दर! तुम्हारी जय हो? तुम्हीं सत्कारके जीवनदाता हो, तुम्हीं मत्तान् भयमञ्जन हो। स्वमिन्! तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो! तुम अनन्त हो, शान्त हो, वाणी और मनके अगोचर हो। तुम्हारे चिदानन्दस्वरूपको भला कौन जान सकता है? तुम अणुसे भी अणु, स्थूलसे भी स्थूल सर्वान्तर्यामी हो। तुम्हीं जीव और प्रकृतिस परे पुरुषोत्तम हो। तुम्हारे निर्विशेष ब्रह्मस्वरूपको मायाधीन प्राणी नहीं जान सकता। तुम्हारे भीषण रूपको देखकर हम सब भयभीत हो गये हैं। अरु कृपा करने शैम्य, शान्तरूपसे दर्शन दो।’ भगवान्ने ब्रह्माकी प्रार्थना स्वीकार का। सबने देखते ही देखते भगवान्ने अपना भयङ्कर रूप अन्तर्हित करने लडा ही मधुर मनोहर स्वरूप प्रकट कर दिया। रत्नजटित विमानपर श्यामसुन्दर पीताम्बरधारी चतुर्भुज मूर्ति, कर-कमलोमें चारों आयुध, चन्द्रमासे समान शान्त शीतल मुख, प्रेमभरी चितवन, मन्दमन्द मुग्धान देखकर सभी मुग्ध हो गये। जब सन्ने प्रणाम स्तुति कर ली, तब भगवान्ने विनयावनत अगस्त्यसे कहा— ‘मुनीन्दर! तुमने मेरे लिये घोर तपस्या की है, तुम्हारा माय मतिसे मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो मोंगो, मैं तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करूँगा।’ अगस्त्य नर नर भगवान्को प्रणाम कर रहे थे, इनका शरीर पुलफायमान था और वाणी मद्गद। उन्होंने दूधे कण्ठसे कहा—‘प्रभो! तुम्हारे दर्शनसे मेरी तपस्या, दयाध्याय,

चिन्तन सत्र सफल हो गये । तुम मेरी आँखाँके सामने प्रकट हुए, तुमने मेरा आदर किया, इससे गढ़कर मुझे और क्या चाहिये ? तुम्हारी कृपामे मेरी सत्र इच्छाएँ पूर्ण हैं । सोचनेपर भी नहीं मादूम पड़ता कि मैं तुमसे क्या माँगूँ, फिर भी मेरा बालचापल्य यह कहनेके लिये विवश कर रहा है कि तुम मुझे अपने चरणकी अहेतुकी भक्ति प्रदान करो । प्रमो ! एक प्रार्थना है, देवताओंकी प्रार्थनासे सत्कारके कल्याणार्थ सुवर्णमुत्तरी नदी आ गयी थी, यह पर्वतोंमे फँस गयी है, तुम कृपा करके इसका उद्धार कर दो और इसी पर्वतपर तुम निवास करो जिससे लोग तुम्हारा सेवाका अवसर प्राप्त कर सकें ।' भगवान्ने कहा—'मुनीश्वर, मेरी भक्ति तो तुम्हारे हृदयमे पहलेसे ही निवास करती है, आग भी रहेगी । सुवर्णमुत्तरी नदी भी मुक्त हो जायगी और बूसरी गङ्गाके समान जगत्का कल्याण करती रहेगी । तुम्हारी यह इच्छा पूर्ण हो । मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करने यहाँ निवास करूँगा, जो मेरा दर्शन करेगा, उनका कल्याण होगा ।'

भगवान्ने राजा शशुको सम्बोधन करके कहा—'तुम्हारा प्रेम भक्तिसे मैं अत्यन्त प्रसन्न हूँ, तुम्हारा जो अभिलाषा हो मैं पूर्ण करूँगा ।' शशुने अञ्जलि गँधकर कहा—'नाथ ! तुम्हारे चरण-कमलोंकी सेवाके अतिरिक्त और कौन सी वस्तु मैं माँगूँ । तुम्हारे प्रेमी भक्त त्रिम उत्तम गतिको प्राप्त होते हैं, वही मुझे भी दो ।' भगवान्ने कहा—'तुम्हारी प्रार्थना पूर्ण होगी । जो मेरा सेवा करते हैं उनके लिये अलम्ब कुछ भी नहीं है । तुम कल्पपर्यन्त मेरा स्मरण करते हुए, उत्तम लोकोंमे निवास करो । अन्तमे तुम मेरे लोकमे आश्रय ।' भगवान्की आज्ञासे सत्र लोग, अपने अपने लोकों गये और भगवान् अन्तर्धान हो गये । अगस्त्य और शरत् दोनों अभिलाषा पूर्ण हुई । दोनों कृतकृत्य हो गये ।

धन्य है प्रेमी भक्त और उनके भगवान् !

भक्त पद्मनाभ

भगवान् दयामय हैं। वे सम्पूर्ण जगत्पर निरन्तर दयाकी बर्षा करते हैं। उनकी ओरसे किसी भी प्रकारका भेद भाव नहीं है। उसके अनुभवमें जो कुछ विलम्ब है वह जीवकी ओरसे ही है भगवान्की ओरसे नहीं। जीव जिस समय सब दिलसे उनकी कृपाका अनुभव करनेके लिये उन्मुख हो उसी समय उनकी उच्चत कृपाका अनुभव करा देते हैं। जीवका सर्वश्रेष्ठ पुष्ट्यार्थ इसीमें है कि वह भगवान्की कृपाका अनुभव करे। इसके लिये किसी विशेष साधनाकी आवश्यकता नहीं, केवल भावभक्ति चाहिये। भीम कुम्हारने कौन-सी तपस्या की थी? वह तो केवल मिट्टीके गुलसीदल, फल और फूल बनाकर भगवान्को चढा दिया करता था। इसीसे उसपर रीझ गये। वसु किमान कौन-सा बहुत बड़ा तपस्वी था? वह तो केवल सँघेरी खेती करता और उसीका भोग लगाकर प्रसाद पाता, केवल इतनेसे ही उसपर प्रसन्न हो गये। वह रगदास शूद्र ही भगवान्ने लिये किनना व्याकुल था, केवल उनसे एक मानसिक अपराधके मार्गमें लिये ही आप चले आये। भगवान्की रीला विचित्र है। वे कत्र किसपर क्या प्रसन्न होते हैं इसको वे ही - परन्तु इतना निश्चित है कि वे दयानी मूर्ति हैं जो चाहता है, उसका वे अवश्य मिलते हैं।

भारतपर्यं सर्वाङ्गी ग्यान है। इसमें इतने अधिक कि उनकी गणना किसी प्रकार सम्भव नहीं है। तीर्थन एक-एक स्थानमें अनेक-अनेक भक्त हो तो बात ही क्या, शायद ही कोई ऐसा गाँव

भक्त न हुए हाँ। वेङ्कटाचल तो मानो मत्तनि लिये घेकुण्ड घाम ही है। वहाँ इतने अधिक भक्त हुए हैं कि इस गये-बीते जमानेमें वेङ्कटाचल इतना सुन्दर और इतना आकर्षक है कि वहाँ जानेपर एक बार तो प्रत्येक सहृदयके मनम वहीं रह जानेकी अभिलाषा हो ही जाती है। वहाँकी हरी भरी पर्वतमालाएँ आकाशगङ्गा, स्वामिपुष्करिणी, चक्रतीर्थ आदि ऐसे स्थान हैं, जिनमें स्वभावसे ही सात्त्विकता भरा हुई है, और उनके साथ कोई-न-कोई ऐसी स्मृति लगी हुई है जो जीवको भगवान्की ओर अप्रसर फरती है।

प्राचीन कालकी बात है। आञ्जल जहाँ बालाजीका मन्दिर है, वहाँसे थोड़ी दूर एक चक्रपुष्करिणी नामका तीर्थ है। उसके तटपर श्रीवत्सगोत्रीय पद्मनाभ नामक ब्राह्मण निवास करते थे। उनका पास न कोई सत्ग्रह था न परिग्रह। भगवान्के नामका जप, उहाँका स्मरण, उहाँका चिन्तन—यस, यही उनका जीवनका प्रत था। इन्द्रियों उनका चक्षुमें थी, हृदयमें दीन दुखियान् प्रति दया थी। सत्यसे प्रेम, विषयोंके प्रति उपेक्षा तथा सम्पूर्ण प्राणियोंमें आत्मभाव—यही उनका जीवन था। अपने सुप्त दुःखकी कल्पनासे ही उनका हृदय द्रवीभूत हो जाता था। कभी वे सपने पत्ते पार लेते थे, तो कभी पानीपर ही निर्वाह कर लेते और कभी-कभी तो भगवान्का ध्यानमें इतने तन्मय हो जाते कि शरारकी सुधि ही नहीं रहती, फिर लाये-पिये कौन ? परन्तु यह सत्र तो बाहरकी बात थी। उनका हृदय भगवान्के लिये छम्पना रहा था। उनका सामने अपने जीवनका कोई मूल्य नहीं था। वे तो ऐसे-ऐसे सौ सी जीवन निठावर करके भगवान्को, अपने प्रियतम प्रभुको प्राप्त करना चाहते थे। उनका हृदयमें आशा और निराशाके भयङ्कर तूफान उठा ही पड़ते। कभी वे सोचने लगते कि 'भगवान्' बड़े दयालु हैं, वे

अवश्य ही मुझे मिलेगा, मैं उनके चरण प्रेमाश्रुसे भिगो दूँगा, वे अपने करकमलोंसे उठाकर हृदयसे लगा लेंगे, मेरे सिंगर हाथ रखेंगे मुझे अपना कहकर स्वीकार करेंगे, मैं उनके चरणकमलोंपर लोट जाऊँगा आनन्दके समुद्रम मैं झरना-उतराता होऊँगा । कितना सौभाग्यमय होगा वह क्षण, कितना मधुर होगा उस समयका जीवन ! वे कहेंगे 'वरदान माँगो' और मैं कहूँगा 'मुझे कुछ नहीं चाहिये, मैं तो तुम्हारा सेवा करूँगा, तुम्हें देना करूँगा । तुम मुझे भूल जाओ या याद रखो, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूँगा ।' ऐसी भावना करते-करते पद्मनाभ आनन्द-विभोर हो जाते, उनके शरीरमें रोमाञ्च हो जाता, आँसुसे आँसु गिरने लगते । उनकी यह प्रेममुग्ध अवस्था बहुत देरतक रहती । वे सारे ससारको भूलकर प्रभुकी सेवामें लग रहते ।

हे ।' यही सत्र सोचते-सोचते इतनी वेदना होनी उनके हृदयमें कि ऐसा मालूम होता माना अत्र उनका हृदय फट जायगा । वह बार निराशा इतनी बढ़ जाती कि उन्हें अपना जीवन भार हो जाता कभी-कभी वे मूच्छित हो जाते और बेहोशीमें ही पुकारने लगते— हे प्रभा, हे स्वामी, हे पुरुषोत्तम ! क्या तुम मुझे अपना दर्शन नहीं दोगे ? इसी प्रकार रोते-रोते, विलम्बते विलम्बते मर जाना ही मरे भाग्यमें बदा है ? मैं मृत्युसे नहीं डरता, इस बीच जीवनका अन्त हो जाय—यही अच्छा है । परन्तु मैं तुम्हें देख नहीं पाऊँगा । न जान कितने जमोंक घाट तुम्हारे दर्शन हो सकेंग । मेरी यह कवण पुकार क्या तुम्हारे विश्वव्यापी कारातक नहीं पहुँचती ? अपनालो, प्रभा ! मेरी ओर न देखकर अपनी ओर देखा ।' इस प्रकार प्रार्थना करते-करते वे चेतनाशून्य हो जाते और उनका शरीर घण्टोंतक यों ही पड़ा रहता ।

योग कहते हैं, भगवान्‌से लिये तप करो परन्तु तपका अर्थ क्या है—इसपर विचार नहीं करते । जेठरी दुपहरामें उत्र सूर्य चारहों कलास तप रहे हा पाँच अथवा चौरासी अग्रियोंन बीचमें बैठना, अथवा घोर सर्दीमें पानीस गड़े रहना—तपकी केवल इतनी ही व्याख्या नहीं है । तपका अर्थ है अपने लिये हुए प्रमादक लिये पश्चात्ताप ! अपने जीवनकी निम्न स्थितिसे असतोष और भगवान्‌से विरहनी वह जगला जा जीवनकी सम्पूर्ण कलुषताओंको जलाकर उसे सोनेकी माँति स्वमका दे—वास्तवमें यही तपका अर्थ है । यही ताप देवदुर्लभ तप है । पद्मनाभका जीवन इसी तपस्यासे परिपूर्ण था और वे सचे अथमें तपस्वी थे । एक दिन उनकी यह तपस्या पराकाष्ठको पहुँच गयी । उन्होंने सच्चे हृदयसे, सम्पूर्ण शक्तिसे भगवान्‌से प्रार्थना की—' हे प्रभा, अब मुझे अधिक न तरसाओ । तुम्हारे दर्शनाकी आशास अब मैं और कितने

दिनांतक जीवित रहूँ ? एक एक पल कल्पके समान बीत रहा है, संसार सना दीप्तता है और मेरा यह दग्ध जीवन, यह प्रभुहीन जीवन विपत्ते भी कटु मालूम हो रहा है । व आँरों किस कामकी, जिन्हाने आनतक तुम्हारे दशन नहीं किये ? अब इनका फूट जाना ही अच्छा है । यदि इस जीवनमें तुम नहीं मिल सकते तो इसे नष्ट कर दो । मुझे स्त्री, पुत्र, धन जन, लोक परलोक कुछ नहीं चाहिये । मुझे तो तुम्हारा दशन चाहिये, तुम्हारी सेवा चाहिये । एक बार तुम मुझे अपना स्वीकार कर लो, उस इतना ही चाहिये । गज, ग्राह गणिका और गीधपर जैसी कृपा तुमने की, क्या उसका पान म नहीं हूँ ? तुम तो बड़े कृपालु हो कृपापरवश हो, कृपालुता ही तुम्हारा विरट है । मेरे ऊपर भी अपनी कृपाकी एक किरण डालो ।' इस प्रकार प्राथना करते-करते पद्मनाभ भगवान्की श्रुतैतुक कृपाने स्मरणम तमय हो गये ।

भगवान्ने धैर्यकी भी एक सीमा है । वे अपने प्रेमियासे कृतक छिप सकते हैं । व तो सर्वदा, सत्र जगह, सबत्र पास ही रहते हैं, कवल प्रकृ होनेका अवसर दूढा करते हैं । जब देखते हैं कि मेरे प्रकृ हुए बिना अब काम नहीं चल सकता, तत्र तत्पण प्रकृ हो जाते हैं । वे तो पद्मनाभत्र पास पहलेसे ही थ, उनत्र ताप उत्कण्ठा और प्राथनाको देख देखकर मुग्ध हो रहे थ । जब उनकी अवधि पूर्ण हो गयी, तत्र वे पद्मनाभ ब्राह्मणक समुत्प प्रकृ हो गये । सारा स्थान भगवान्की दिव्य अङ्गज्योतिसे भर गया । पद्मनाभकी पलकें खुल गयीं । सहस्र सहस्र सर्वक समान दिव्य प्रकाश और उसक भीतर शङ्ख चक्र गण पद्मघारा श्वतुर्भुज भगवान् । हृदय शीतल हो गया । आँरों निम्नमेघ होकर रूप रसका पान करने लगीं । पद्मनाभका सम्पूर्ण हृदय उन्मुक्त होकर भगवान्क कृपापूर्ण नेत्रोंसे घससनी हुई प्रम घारामें डूबने उतराने लगा । जम-जमकी

अभिलाषा पूरी हुई। कुठ कहा नहीं जाना था। भगवान् ने एकाएक ऐसे अनुग्रहकी वर्षा की कि वे चरित-स्तम्भित रह गये। भगवान् जबल मुक्तरा रहे थे।

बुद्ध भण्डातक निस्तब्ध रहकर गद्गद वाणीसे पद्मनाभने स्तुति की— 'प्रभा ! आप ही मेरे, निरुजल जगत्के और जगत्के स्वामियोंके भी स्वामी हैं, सम्पूर्ण ऐश्वर्य और माधुर्य आपन ही आश्रित हैं। आप पवित्रपावन हैं, आपन स्मरणमात्रसे ही पापोंका नाश हो जाता है। आप घट घट्टम व्यापक हैं, जगत्के बाहर और भीतर केवल आप ही हैं। आप विश्वातीत, विश्वेश्वर और विश्वरूप होनेपर भी भक्तापर कृपा करके इनके सामने प्रकट हुआ करते हैं। ब्रह्मा आदि देवता भी आपका रहस्य नहीं जानते, केवल आपन चरणोंमें भक्तिभावसे नम्र होकर प्रणाम करते हैं। आपकी मुदरता, आपकी कोमलता और आपकी प्रभवशता किसे आपकी और आदृष्ट नहीं कर लेती ? आप क्षीरसागरमें शयन करते रहते हैं, फिर भी अपने भक्तोंकी विपत्तिका नाश करनेके लिये सर्वत्र चतुर्धारा रूपमें विद्यमान रहते हैं। भक्त आपने हैं और आप भक्ताः। जिसने आपके चरणोंमें अपना सिर धुकाया, उसने आपने समस्त विपत्तियाँसे बचाकर परमानन्दमय अपना धाम दिया। आप योगियोंके समाधिगम्य हैं, वेदान्तियोंके ज्ञानस्वरूप आत्मा हैं, और भक्तोंके सर्वस्व हैं। मैं आपका हूँ, आपन चरणोंमें समर्पित हूँ—नत हूँ।' इतना कहकर पद्मनाभ मौन हो गये, और कहना ही क्या था ?

अब भगवान्की चारा आयी। वे जानते थे कि पद्मनाभ निष्काम भक्त हैं, इनके चित्तमें मसारके भोगोंकी तो बात ही क्या—मुक्तिकी इच्छा भी नहीं है। इसलिये उन्होंने पद्मनाभसे घर माँगनेको नहीं कहा। उनके चित्तकी स्थिति जानकर उनको सुधामयी वाणीसे सींचते हुए भगवान्ने कहा—'हे महाभाग ब्राह्मणदेव, मैं

जानता हूँ कि तुम्हारे हृदयमें केवल मेरी सेवाकी इच्छा है। तुम लाख परलोक, मुक्ति और मेरे धाम तकका परित्याग करके मेरी पूजा सेवाम ही मुक्त मानते हो और वही करना चाहते हो, तुम्हारा इच्छा पूरा हो। कल्पपयन्त मेरा सेवा करते हुए यहीं निवास करो। अतमें ता तुम्ह मेरे पास आना ही पड़ेगा।' इतना कहकर भगवान् अन्तर्धान हो गये और पद्मनाभ भगवान्की शारारिक तथा मानसिक सेवा करते हुए अपना सर्वश्रेष्ठ एव आनन्दमय जीवन व्यतीत करने लग। भगवान्की सेवा पूजासे उठकर और ऐसा कर्तव्य ही कौन सा है, जिसके लिये भगवान्के प्रेमी भक्त जीवन धारण करे? पद्मनाभकी प्रत्येक क्रिया, उनकी प्रत्येक भावना भगवान्के लिये ही होती थी और स्वभावसे ही उनके द्वारा जगत्का कल्याण सम्पन्न होता था। ऐसे भक्त एकात्ममें रहकर भी भगवान्की सेवामें ही लगे रहकर भी अपने गुण सङ्कल्पसे मसारकी जितनी सेवा कर सकते हैं, उतनी सेवा काममें लग रहकर उड़े-उड़े कर्मनिष्ठ भी नहीं कर सकते।

इसी प्रकार भगवान्की सेवा पूजा करते हुए पद्मनाभको अनेकी वर्ष बीत गये। ये एक दिन भगवान्का स्मरण करते हुए उनकी पूजाकी सामग्री इकट्ठी कर रहे थे, इसी समय एक भयङ्कर राक्षसने उनपर आक्रमण किया। यह अपने शरीरका मोह नहीं था। मग्नेष ऋषि किसी दुःखमय स्थानमें जाना पड़ेगा, वह आशङ्का भी उनके चित्तमें नहीं थी। परन्तु राक्षस का जायगा, इस कल्पनासे उनके चित्तमें यह प्रश्न अवश्य उज कि तब क्या भगवान्ने मुझे अपनी सेवा पूजाका जो अवसर दिया है, वह आज ही, इसी क्षण समाप्त हो जायगा? मेरे इस सीमाव्यक्त यही इस प्रकार पूर्णाहुति हो जायगी? भगवान्ने मुझे वा एक कल्पतक पूजा करनेका वरदान दिया है, वह क्या क्षुद्र हो जायगा? यह तो उड़े हुए उनकी बात है।

ऐसा सोचकर वे भगवान्से प्रार्थना करने लग—‘हे दयासागर ! हे दीनाके एक मात्र आश्रय ! हे अन्तर्यामी ! हे चक्रपाणे ! आप मेरी रक्षा करे, मेरी रक्षा करें । जो भी आपकी शरणा आया, आपने उसकी रक्षा की । मैं आपका शरणागत हूँ, आपका अपना हूँ, क्या आपने देखते देखते यह राक्षस मुझे खा जायगा ? जन ब्राह्मणे गजेन्द्रको पकड़ लिया था, दुर्वासाका कृत्वा अम्बराको रक्षा जाना चाहती थी, तब आपने अपना चक्र भेजकर उनकी रक्षा की थी । प्रह्लादकी रक्षाके लिये तो स्वयं आप ही पधारे थे । इस राक्षसका साहस तो इतना बढ़ गया है कि यह आपका वरदानको ही खरा जाना चाहता है । प्रभो ! अपने विरदकी रक्षा कीजिये, मुझे इस राक्षससे बचाइये ।’

तीखी मुईसे कमलका कोमल दल वेधनेम विलम्ब हो सकता है, परन्तु सच्ची प्रार्थनासे भगवान्तक पहुँचनेम तनिक भी विलम्ब नहीं हो सकता । अन्तर्यामी भगवान् भक्त पद्मनाभकी प्रार्थनाके पहले ही जान गये थे कि उनपर सङ्कट आया है । भगवान् जानते तो सब कुछ हैं और करते भी सब कुछ ठीक ही हैं, लोग उनके विधानपर निर्भर नहीं रह पाते, इसीसे कुछ कहने या सोचने लगते हैं । भगवान्ने भक्त पद्मनाभकी रक्षाने लिये अपने प्रिय आयुध सुदर्शन चक्रको भेजा । चक्रका तेज कोटि-कोटि सूर्यसे समान है । भक्ताके भयको भस्म करनेके लिये आगकी भीषण लपटें उससे निकल करती हैं । चक्रकी तेजोमय मूर्ति देखकर वह राक्षस भयभीत हो गया और ब्राह्मणको छोड़ कर बड़े वेगसे भागा । परन्तु सुदर्शन चक्र उसे कम छोड़नेवाले थे । इन्हें इस राक्षसना मी तो उडार करना था ।

यह राक्षस आजसे सोलह वर्ष पहले गन्धर्व था । इसका नाम सुन्दर था । एक दिन श्रीरङ्गसेनमें अपनी शिष्याके साथ कानेरी

नदीमें जलविहार कर रहा था। उसी समय उधरसे श्रीरङ्गनाथके परमभक्त महर्षि वसिष्ठ निकले, उन्हें देखकर स्त्रियाँ लजित हो गयीं। उन्होंने जल्दीसे बाहर निकलकर अपने अपने वस्त्र पहन लिये। परन्तु भटान्ध मुन्दर बर्हो-का-तर्हो उच्छृङ्खलभावमे राड़ा रहा। महर्षि वसिष्ठने उमके इस अनुचित कृत्यको देखकर डोंटा श्रीर कहा—‘नीच गन्धर्व ! तू इस पवित्र क्षेत्रमें, इस पावन नदीमें, इतना गर्हित कृत्य कर रहा है ! तू गन्धर्व रहने योग्य नहीं है, जा राजस हो जा !’ वसिष्ठके शाप देते ही उसकी स्त्रियोने दौड़कर महर्षिके चरण पकड़ लिये। उन्होंने प्रार्थना की कि हे महर्षे ! आप बड़े शक्तिमान्, धर्मश और दयालु हैं। आप हम लोगोंकी ओर देखकर हमारे पतिदेवपर क्रोध न करें। पति ही स्त्रियोका शृङ्गार है पति ही सती स्त्रियोका जीवन है; यदि सौ पुत्र हों तो भी पतिके बिना स्त्री विधवा कही जाती है। पतिके बिना स्त्रीका जीवन शून्य है। हे दयासागर, आप हमपर प्रसन्न हों। हम स्त्रियोके सम्मानके लिये हमारे स्वामीपर कृपा करें। उनका यह एक अपराध अपनी दयालुतासे हमारी ओर देखकर क्षमा करें; वे आपके सेवक हैं, आपकी आज्ञाकी प्रतीक्षामें हैं।’ महर्षि वसिष्ठ प्रसन्न हो गये, उन्होंने कहा—‘देवियो, तुम्हारा पतिप्रेम आदर्श है, परन्तु मेरी बात कभी झूठी नहीं होनी, मैं जान बूझकर कभी झूठ नहीं बोलता, इसलिये श्रनजानमे कही हुई बात भी सत्य ही जाती है। इसलिये मुन्दरको राक्षस तो होना ही पड़ेगा; परन्तु आजके सोलहवें वर्ष जब यह भगवान्के भक्त पद्मनाभपर आक्रमण करेगा, तब मुदर्शन चक्र इसका उद्धार कर देंगे ?

आज वही सोलहवाँ वर्ष पूरा होनेवाला था। राक्षस वड़े वेगमे भाग रहा था, परन्तु मुदर्शन चक्रमे ज्वर कर कहीं जा सकता था ? देखते-ही देखते, मुद्गलन चक्रने उसका स्तिर काट लिया और

तक्षण वह राक्षस गन्धवं हो गया। दिव्य शरार, दिव्य वस्त्र एवं दिव्य आभूषणोंसे युक्त होकर सुन्दरने सुदर्शन चक्रको प्रणाम करते हुए स्तुति की—‘हे भगवान्‌ने परम प्रिय आयुध ! मैं आपका बार बार नमस्कार करता हूँ। आपका तेज कोटि कोटि सूरसे भी अधिक है। आप भक्तों को द्रोहियाका महार करते हैं। आपने कृपा करके मुझे राक्षसयोनिसे मुक्त किया। अब मैं गन्धव हाकर अपने लोकम जा रहा हूँ, आप सवदा मुझपर कृपा रखिये। मुझे आप ऐसा वरदान दीजिये कि मैं आपका कभी न भूँँ और सवदा आपका स्मरण करता रहूँ। मैं चाहे जहाँ रहूँ, मेरा मन आपकी छत्रिधिमें रहे।’ सुदर्शन चक्रने ‘तथास्तु’ कहकर उसकी अमिलापा पूर्ण की। उसने दिव्य विमानपर बैठकर अपने लोककी यात्रा की।

भक्त पद्मनाभने सुन्दरने गन्धर्वलोकमें चले जानेपर सुदर्शन चक्रकी स्तुति की—‘हे सुदर्शन, ॥ तुम्हें बार-बार प्रणाम करता हूँ। तुम्हारे जीवनका मन है ससारकी रक्षा। इसीसे भगवान्‌ने तुम्हें अपने परमलोकका आभूषण बनाया है। तुमने समय-समयपर अनेक भक्तोंकी महान् विपत्तियोंसे बचाया है, मैं तुम्हारी इस कृपाका ऋणी हूँ। तुम सर्व शक्तिमान् हो, मैं तुमसे यही प्रार्थना करता हूँ कि तुम वहाँ रहे और सारे सवारकी रक्षा करो। सुदर्शन चक्रने भक्त पद्मनाभकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और कहा— ‘भक्तवर, तुम्हारी प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान्‌के तुम परम कृपा पात्र हो। मैं यहीं तुम्हारे समीप ही सर्वदा निवास करूँगा। तुम निर्भय होकर भगवान्‌की सेवा पूजा करो। अब तुम्हारी उपासनाम किसी प्रकारका विघ्न नहीं पड़ सकता।’ भक्त पद्मनाभको इस प्रकारका वरदान देकर सुदर्शन चक्र सामनेकी पुष्करिणीमें प्रवेश कर गये। इसीसे उसका नाम चक्रतीर्थ हुआ।

करा कर नाना प्रकार रग विरग सुगन्धित पुष्प चढ़ाते और उपहारमें मणि, मोती, और हीरे समर्पित करते । नैवेद्यके लिये अनेकों प्रकारका सामग्री नित्य तैयार करवाते और बड़े उत्साहसे उगका मोग लगाते । उनका वह नित्यनियम बहुत यथोक्त चलता रहा ।

यद्यपि भगवान् शक्य बबल पृजासे भी प्रसन्न होते हैं, इन्द्रसेन राजापर ता जो अपने सैनिकोंसे 'आहर-प्रहर' कहा करता था उसने 'हर-हर' इस उच्चारणपर ही प्रसन्न हो गये—तथापि वे अपने भक्तमें कोई नुटि नहीं रहने देना चाहते, इसलिये कभी-कभी प्रसन्न होनेमें विलम्ब भी कर दिया करते हैं । यह विलम्ब भी उनकी अतिशय कृपासे परिपूर्ण ही होता है । उन्होंने यहाँ एक ऐसी घटना घटित की जिससे यह मालूम हो जाय कि भगवान् बबल नियमपालनसे ही प्रसन्न नहीं होते, उनके लिये और भी कुछ आवश्यक है और वह है भाव-भक्ति, प्रेम एवं आत्मसमर्पण ।

जिस मन्दिरमें नन्दी वैश्य पूजा करते थे, वह यन्तीसे कुछ दूर जगलमें था । एक दिनकी बात है कि कोई किरात शिकार खेलता हुआ उधरसे निकला । प्राणियाकी हिंसामें, जो कि अत्यन्त गहिरी है उसे रस मिलता था । उसकी बुद्धि जड़प्राय थी, उसमें विवेकका लेश भी नहीं था । दोपहरका समय था, वह भूख प्याससे व्याकुल हो रहा था । मन्दिरने पास आकर यहाँके सरोवरमें उसने स्नान किया और जल पान कर अपनी तृप्ति शान्त की । जहाँसे लौटने लगा, तब उसकी दृष्टि मन्दिरपर पड़ी और पूर्वजन्मके न जाने कौन से सस्कार उसके चित्तमें उग आये और उसके मनमें यह इच्छा हुई कि मन्दिरमें जाकर भगवान्का दर्शन कर लूँ । जहाँ उसने मन्दिरमें जाकर भगवान्का दर्शन किया तो उसके चित्तमें पूजा करनेका संकल्प उठा और उसने अपनी बुद्धिके अनुसार पूजा की ।

उसने कैसी पूजा की होगी इसका अनुमान सहज ही लग सकता है। न उसके पास पूजाकी सामग्री थी और न वह उसे जानता ही था। किस सामग्रीका उपयोग किस विधिसे किया जाता है, यह जाननेकी भी उसे आवश्यकता नहीं प्रतीत हुई। उसने देखा, लोगोंने स्नान कराकर बिल्वपत्र आदि चढाये हैं। उसने एक हाथसे बिल्वपत्र तोड़ा, दूसरे हाथमें मास पहलेसे ही था। गण्डूय-जलसे स्नान कराकर उसने बिल्वपत्र और मास चढा दिया। वह मासमोजी भील था, उसको इस बातका पता नहीं था कि देवताको मास नहीं चढाना चाहिये। यही काम यदि कोई जानबूझकर करे तो वह दोषका भागी होता है। परन्तु उसने तो भावसे अपनी शक्ति और ज्ञानके अनुसार पूजा की थी। बड़ा आनन्द हुआ उसे, प्रेम सुग्ध होकर वह शिवलिंगके मम्मूख साष्टाङ्ग दण्डवत् करने लगा। उसने दृढतासे यह निश्चय किया कि आबसे मैं प्रतिदिन भगवान् शंकरकी पूजा करूँगा। उसका यह निश्चय अविचल था, क्योंकि यह उसके गम्भीर अन्तर्हृदयकी प्रेरणा थी।

दूसरे दिन प्रातःकाल नन्दी वैद्य पूजा करने आये। मन्दिरकी स्थिति देख वे अवाक् रह गये। कलकी पूजा इधर-उधर त्रिररी पधी थी, मासके टुकड़े भी इधर-उधर पड़े थे। उन्होंने सोचा—‘यह क्या हुआ! मेरी पूजामें ही कोई त्रुटि हुई होगी, जिसका यह फल है। इस प्रकार मन्दिरको भ्रष्ट करनेवाला विघ्न तो कभी नहीं हुआ था। अचर्य ही यह मेरा दुर्भाग्य है।’ यही सब सोचते हुए उन्होंने मन्दिर साफ किया और पुनः स्नानादि करके भगवान्की पूजा की। घर लौटकर उन्होंने पुरोहितसे सारा समाचार यह सुनाया और बड़ी चिन्ता प्रकट की। पुरोहितको नया मालूम था कि इस काममें भी किसीका भक्ति भाव हो सकता है। उन्होंने कहा—‘अवश्य ही यह किसी मूर्खका काम है, नहीं तो रत्नोंको इधर-उधर बिखेरकर भला

कोई मन्दिरको अपवित्र एव अष्ट क्यों करता ? चलो, कल हम भी तुम्हारे साथ चलेगे और देखेंगे कि कौन दुष्ट ऐसा काम करता है ?' नन्दी वैश्यने बड़े दुःखसे वह रात्रि व्यतीत की ।

प्रातःकाल होते न-होते नन्दी वैश्य अपने पुरोहितको लेकर शिव-मन्दिर पहुँच गया । देखा, वही हालत आज भी थी जो कल थी । वहाँ मार्जन आदि करके नन्दीने शिवजीकी पञ्चोपचार पूजा की और रुद्रामिषेक किया । ब्राह्मण स्तुतिपाठ करने लगे । घेद-मन्त्रोंकी ध्वनिसे वह जगल गूँज उठा, सबकी आँसु लगी हुई थी कि देखें मन्दिरको भ्रष्ट करनेवाला कब कित्तरसे आता है ।

दोपहरके समय किरात आया । उसकी आकृति बड़ी भयङ्कर थी । हाथोंमें धनुष बाण लिये हुए था । शङ्कर भगवान्की कुछ ऐसी लीला ही थी कि किरातको देखकर सब के-सब डर गये और एक कोनेमें जा छिपे । उनके देखते-देखते किरातने उनकी की हुई पूजा नष्ट-भ्रष्ट कर दी एव गण्डूप-जलसे स्नान कराकर पिल्सपत्र और मांस चढाया । जब वह साष्टाङ्ग नमस्कार करके चला गया, तब नन्दी वैश्य और ब्राह्मणोंके जीमें जी अस्या और सब बस्तीमें लौट आये । नन्दीके पूछने पर ब्राह्मणोंने यह व्यवस्था दी की यह उपासनाका विघ्न है, । बड़े-बड़े देवता भी इसका निवारण नहीं कर सकते । इसलिये उस लिङ्गमूर्तिको ही अपने घर ले आना चाहिये । उन विद्वानोंके चित्तमें यह बात दृढ़ आसक्तनी थी कि वह किरात नन्दी वैश्यकी अपेक्षा भगवान्का श्रेष्ठ भक्त है और वह भी अपनी जानमें भगवान्की उपासना ही करता है । ब्राह्मणोंकी व्यवस्थाके अनुसार शिवलिङ्ग वहाँमें उग्राड लाया गया और नन्दी वैश्यके घरपर विधिपूर्वक उसकी प्रतिष्ठा की गयी । उनके घर सोने और मणि-रत्नोंकी कमी तो

थी ही नहीं संकोच छोड़कर उनका उपयोग किया गया, परन्तु भगवान्‌को धन-सम्पत्तिने अतिरिक्त कुछ और भी चाहिये ।

प्रतिदिनने नियमानुसार किरात अपने समयपर शङ्करकी पूजा करने आया, परन्तु मूर्तिको न पाकर सांचने लगा—‘यह क्या, भगवान् तो आज हैं ही नहीं ।’ मन्दिरका एक एक कोना छान डाला, एक एक छिद्रको ध्यानपूर्वक देखा, मन्दिरके आसपास भी यथासम्भव ढूँढनेकी चेष्टा की, परन्तु सब व्यर्थ । उमड़े भगवान् उसे नहीं मिले । किरातकी दृष्टिमें यह मूर्ति नहीं थी, स्वयं भगवान् थे । अपने प्राणोंके लिये वह भगवान्‌की पूजा नहीं करता था । अपने जीवनसर्वस्व प्रभुको न पाकर वह विह्वल हो गया और बड़े आर्तस्वरमें पुकारने लगा—‘महादेव, शम्भो, मुझे छोड़कर तुम कहाँ चले गये ? प्रभो, अत्र एक क्षणका भी विलम्ब सहन नहीं होता । मेरे प्राण तड़फड़ा रहे हैं, छाती पटी जा रही है, आँखोंसे कुछ सञ्जता नहीं । मेरी करुण पुनार सुनो, मुझे जीवनदान दो । अपने दर्शनसे मेरी आँखें तृप्त करो । जगन्नाथ, त्रिपुरान्तक, यदि तुम्हारे दर्शन नहीं हगि तो मैं जीकर क्या करूँगा ? मैं प्रतिज्ञापूर्वक कहता हूँ और सच कहता हूँ, तुम्हारे बिना मेरी क्या दशा हो रही है, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता । क्या तुम देख नहीं रहे हो आशुतोष, कि यह निष्ठुरता तुम्हारे अनुरूप नहीं है ? क्या तुमने समाधि लगा ली ? क्या कहीं जाकर सो गये ? मेरा कल्याण पुनार क्या तुम्हारे कानातक नहीं पहुँच रही है ?’ इस प्रकार प्रार्थना करते-करते किरातकी आँखोंसे आँसुओंकी धारा अविरल रूपसे गहने लगी । वह विकल हो गया, अपन हाथोंको पत्थरके तथा शरीरको पीटने लगा । उसने कहा—‘अपनी जानम मैंने कोई अपराध नहीं किया है, फिर क्या कारण है कि तुम चले गये ? अच्छा यही सही, मैं तो तुम्हारा पूजा करूँगा ही । किरातने

अपने हाथसे बहुत-सा मास काटकर उस स्थानपर रक्खा जहाँ पहले शिवलिङ्ग था। स्वस्थ हृदयसे, क्योंकि अब उसने प्राणत्यागका निश्चय कर लिया था, सरोवरमें स्नान करके सदाकी भौति पूजा की और साष्टाङ्ग प्रणाम करके ध्यान करने बैठ गया।

ध्यान तो बहुत से लोग करते हैं, परन्तु वे तो कुछ समय तक कृतव्यपालनके लिये ध्यान करते हैं। इसीसे वे अपने अन्तर्देशमें प्रवेश नहीं कर पाते, क्योंकि ध्यानके चादके लिये बहुत सी बासनाओंको वे सुरक्षित रखले रहते हैं। किरातके चित्तम अब एक ही बासना अवशेष नहीं थी वह केवल भगवान्का दर्शन चाहता था। ध्यान अथवा मृत्यु यही उसकी साधना थी। यही कारण है कि बिना किसी विक्षेपके उसने लक्ष्यवेध कर लिया और उसका चित्त भगवान्के लीलालोकम विचरण करने लगा। उसकी अन्तर्दृष्टि भगवान्के कर्पूरोज्ज्वल भस्मभूषित, गगातरङ्गरमणीयत्र्यम्बकलापसे शोभित एव सर्पपरियेष्टित अङ्गोंकी सौन्दर्यसुधाका पान करने लगी और वह उनकी लीलामें सम्मिलित होकर विविध प्रकारसे उनकी सेवा करने लगा। उसे बाह्य जगत्, शरीर अथवा अपने आपकी सुधि नहीं थी, वह केवल अन्तर्जगत्की अमृतमयी सुरभिसे छक रहा था, मस्त हो रहा था। बाहरसे देखनेपर उसका शरीर रोमाञ्चित था, आँखोंसे आँसूकी बूँदें टुलक रही थीं रोम रोमसे आनन्दकी धारा पूटी पड़ती थी। उम कूरकर्मा किरातके अन्तरालम इतना माधुर्य कहाँ सो रहा था, इसे कौन जान सकता है ?

किरातकी तमयता देखकर शिवने अपनी समाधि मङ्ग की। वे उसके हृदयदेशमें नहीं, इन धमचक्षुषाके सामने—जिनसे हमलोग इस संसारको देखते हैं—प्रसन्न हुए। उनक ललाटदेशस्थित चन्द्रने अपनी सुधामयी गन्धियोसे किरातकी काया उज्ज्वल कर दी।

उसके शरीरका अणु-अणु बदलकर अमृतमय हो गया। परन्तु उसकी समाधि ज्यों-की-त्यों थी। भगवान् ने मानो अपनी अनुपस्थितिक दोषका परिमार्जन करते हुए किरातसे कहा—‘हे महाप्राण, हे वीर, मैं तुम्हारे भक्तिभाव और प्रेमका ऋणी हूँ, तुम्हारी जो गड़ी से-बड़ी अमिलाया हो, वह मुझसे कहो, मैं तुम्हारे लिये सब कुछ कर सकता हूँ।’ भगवान् की वाणी और सङ्कल्पने किरातको गहर देरनेके लिये विवश किया। परन्तु जब उसने जाना कि मैं जो भीतर देर रहा था वही बाहर भी है, तब तो उसकी प्रेमभक्ति पराकाष्ठाको पहुँच गयी और वह सर्वाङ्गसे नमस्कार करता हुआ श्रीभगवान् के चरणोंमें लोट गया। भगवान् के प्रेम पूर्वक उठानेपर और प्रेरणा करनेपर उसने प्रार्थना की—‘भगवान्, मैं आपका दास हूँ, आप मेरे स्वामी हैं—मेरा यह भाव सदा बना रहे और मुझे चाहे जितनी बार जन्म लेना पड़े, मैं तुम्हारी सेवामें सलम रहूँ। प्रतिक्षण मेरे हृदयमें तुम्हारा प्रेम बढ़ता ही रहे। प्रभो! तुम्हीं मेरी दयामयी माँ हो और तुम्हीं मेरे न्यायशील पिता हो। मेरे सहायक बन्धु और प्राणप्रिय सरा भी तुम्हीं हो। मेरे गुरुदेव, मेरे दृष्टदेव और मेरे मन्त्र भी तुम्हीं हो। तुम्हारे अतिरिक्त तीनों लोकमें और कुछ नहीं है, केवल तुम्हीं हो।’ किरातकी निष्काम प्रेमपूर्ण प्रार्थना सुनकर भगवान् बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने सर्वदाके लिये उसे अपना पार्षद बना लिया। उसे पार्षदरूपमें प्राप्त करके शङ्करको गड़ा आनन्द हुआ और वे अपने उल्लासको प्रकट करनेके लिये डमरू बजाने लगे।

भगवान् के डमरूके साथ ही तीनों लोकमें भेरी, शब, मृदङ्ग और नगारे बजने लगे। सर्वत्र ‘जय-जय’ की ध्वनि हाने लगी। शिवभक्तोंने चित्तमें आनन्दकी बाढ़ आ गयी। यह आनन्द कोलाहल तल्लण नन्दी वैश्वके घर पहुँच गया। उन्हें बड़ा आश्चर्य

हुआ और वे अनिलम्ब वहाँ पहुँचे। किरातके भक्तिभाव और भगवत्-प्रसादको देखकर उनका हृदय गद्गद हो गया और जो कुछ अज्ञानरूप मल था उनके चित्तमें कि भगवान् धन आदिसे प्राप्त हो सकते हैं वह सब धुल गया. वे मुग्ध होकर किरातकी स्तुति करने लगे—‘हे तपस्वी, तुम भगवान्के परम भक्त हो; तुम्हारी भक्तिसे ही प्रसन्न होकर भगवान् यहाँ प्रकट हुए हैं। मैं तुम्हारी शरणमें हूँ। अब तुम्हीं मुझे भगवान्के चरणोंमें अर्पित करो? नन्दीकी बातसे किरातको बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने तत्क्षण नन्दीका हाथ पकड़कर भगवान्के चरणोंमें उपस्थित किया। उस समय भोलेब्राना सचमुच भोले बन गये। उन्होंने किरातसे पूछा—‘ये कौन सजन हैं? मेरे गणोंमें इन्हें लानेकी क्या आवश्यकता थी?’ किरातने कहा—‘प्रभो, ये आपके सेवक हैं, प्रतिदिन रत्न-माणिक्यसे आपकी पूजा करते थे। आप इनको पहचानिये और स्वीकार कीजिये।’ शङ्करने हँसते हुए कहा—‘मुझे तो इनकी बहुत कम याद पड़ती है। तुम तो मेरे प्रेमी हो, सखा हो; परन्तु ये कौन हैं? देखो भाई, जो निष्काम हैं, निष्कपट हैं और हृदयसे मेरा स्मरण करते हैं, वे ही मुझे प्यारे हैं; मैं उन्हींको पहचानता हूँ।’ किरातने प्रार्थना की—‘भगवन्, मैं आपका भक्त हूँ और यह मेरा प्रेमी है। आपने मुझे स्वीकार किया और मैंने इसे, हम दोनों ही आपके पार्षद हैं।’ अब तो भगवान् शङ्करको बोलनेके लिये कोई स्थान ही नहीं रहा। भक्तकी स्वीकृति भगवान्की स्वीकृतिसे बढ़कर होती है। किरातने मुँहमें यह बात निम्लते ही सारे ससारमें फैल गयी। लोग शत-शत मुखसे प्रशंसा करने लगे कि किरातने नन्दी वैश्यका उद्धार कर दिया।

उसी समय बहुत से ज्योतिर्मय विमान वहाँ आ गये। भगवान् शङ्करका सारूप्य प्राप्त करके दोनों भक्त उनके साथ बैलास गये

और माँ पार्वतीके द्वारा सत्कृत होकर वहीं निवास करने लगे । यही दोनों भक्त भगवान् शङ्करके गणोंमें नन्दी और महाकालके नामसे प्रसिद्ध हुए । इस प्रकार नन्दीकी भक्तिके द्वारा किरातकी भक्तिको उत्तेजित करके और किरातकी भक्तिके द्वारा नन्दीकी भक्तिको पूर्ण करके आशुतोष भगवान् शङ्करने दोनोंको स्वरूप दान किया और फलफल्य बनाया ।

धन्य हैं ऐसे दयालु भगवान् और उनके प्रेमी भक्त !

भक्त राजा पुण्यनिधि

दक्षिण देशमें पाण्ड्य और चोलवंशीय राज्‍य चिरकालसे प्रसिद्ध हैं। दोनों ही वंशोंमें बड़े-बड़े धर्मात्‍मा, न्यायशील, भगवद्भक्त राजा हो गये हैं। उनसे प्रजापालनकी बात आज भी बड़े प्रेमसे कही-सुनी जाती है। वे प्रजाको सग पुनसे बढ़कर मानते थे और प्रजा भी उन्हें मनुष्यसे रूपमें परमेश्वर ही समझती थी। सब सुखी थे, सर्वत्र शान्ति थी। जिन दिना पाण्ड्यवंशका राजधानी मधुरा थी—जिसे आजकल मधुरा कहते हैं, उसके एकच्छत्र अधिपति थे राजा पुण्यनिधि। पुण्यनिधिका नाम सार्थक था, वास्तवमें वे पुण्योंसे खजाने ही थे। उनका सादा जीवन इतना उच्च और आदर्श था कि जो भी उन्हें देखता, प्रभावित हुए बिना नहीं रहता, उनके जीवनमें शान्ति थी। उनका परिवारमें शान्ति थी और उनके राज्यमें शान्ति थी। उनके पुण्यप्रतापसे उनके शुद्ध व्यवहारसे सपूर्ण प्रजा पुण्यात्‍मा हो रही थी। शासनकी तो आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी, सब लोग बड़े प्रेमसे अपने-अपने कर्तव्यका पालन करते थे। उनका पास सेना प्रजाकी रक्षाके लिये ही थी। उनका सारा व्यवहार प्रेम और आत्मरत्‍नसे ही चलता था। वे समय-समयपर तीर्थयात्रा करते, यज्ञ करते, दान करते और दिल खोलकर दीन दुखियोंकी सहायता करते। सबसे बड़ा गुण उनमें यह था कि वे जो कुछ भी करते थे, भगवान्‌के लिये, भगवान्‌की प्रसन्नताके लिये और भगवान्‌के प्रेमके लिये। उनका चित्तमें न तो इस लोकाके लिये कामना थी न परलोकके लिये। वे शुद्ध भावसे भगवान्‌की आज्ञा समझकर उन्हींकी शक्तिसे, उन्हींकी प्रसन्नताके लिये अपने कर्तव्यका पालन करते थे।

एक बार अपने परिवार और सेनाके साथ राजा पुण्यनिधिने सेतुग्रन्थ रामेश्वरकी यात्रा की। इस बार उनकी यह इच्छा थी कि समुद्रके पवित्र तटपर गन्धमादन पवतकी उत्तम भूमिमें अधिक दिनोंतक निवास किया जाय, इसलिये राज्यका सारा भार पुत्रको सौंप दिया और आवश्यक सामग्री एवं सेवकोंको लेकर वे वहीं निवास करने लगे।

वैसे तो मथुरा भी एक परम पावन तीर्थ ही है। भगवती मीनाक्षी और भगवान् सोमसुन्दरकी नीडास्थली होनेके कारण उसकी महिमा भी कम नहीं है। परन्तु रामेश्वर तो रामेश्वर ही है। वहाँ भगवान् रामने शिवलिंगकी प्रतिष्ठा की है। सत्र तीर्थ मूर्तिमान होकर वहाँ निवास करते हैं। वहाँका समुद्र, वहाँके जङ्गल—सभी मोहक हैं तपोमय हैं और सात्त्विकताका सञ्चार करनेवाले हैं। राजा पुण्यनिधिका मन वहाँ रम गया। वे बहुत दिनोंतक वहीं रह गये। उनके हृदय में भगवान्की भक्ति थी। वे जहाँ जाते, जहाँ रहते वहाँ भगवान्का स्मरण-चित्तन किया करते। मनमें कोई कामना तो थी नहीं, इसलिये उनका अन्त कर्म शुद्ध था। शुद्ध अन्त करणम जो भी सङ्कल्प उठता है वह भगवान्की प्रसन्नताके लिये होता है और उस सङ्कल्पके अनुसार जो क्रिया होती है वह भी भगवान्के लिये ही होती है। राजाके चित्तमें विष्णु और शिवने प्रति कोई भेदभाव नहीं था। वे कभी जगलमें घूम-घूमकर भगवान् रामकी लीलाओंका अनुसन्धान करते। एक बार उनके मनमें आया कि एक महान् यज्ञ करने भगवान्की प्रसन्नता प्राप्त की जाय। बड़ी तैयारीके साथ यज्ञकी समाप्तिपर श्रवणभृथ स्नान करनेके लिये राजा धनुष्कोटि तीर्थमें गये। रामेश्वर तीर्थसे बारह तेरह मीलकी दूरीपर समुद्रमें धनुष्कोटि तीर्थ है। वहाँका समुद्र धनुषाकार है। कहते हैं कि लम्बापर विजय प्राप्त करके जब भगवान् राम लौटकर आ रहे थे तब उन्होंने

यहाँ धनुषका दान किया या अथवा धनुषकी प्रत्यक्षा उतार दी थी। उस तीर्थमें स्नान करके रागको बड़ा आनन्द हुआ। भगवान्की स्मृतिके साथ जो भी काम किया जाता है, वह आनन्ददायक होता है।

राजा पुण्यनिधि जब स्नान, दान, नित्यकर्म और भगवान्की पूजा करके वहाँसे लौटने लगे तब उन्हें रास्तेमें एक बड़ी सुन्दर कन्या मिली। वह कन्या क्या थी सौन्दर्यकी प्रतिमा थी। उसकी आँसुओंमें पवित्रता थी और उसका सम्पूर्ण शरीर एक अद्भुत कोमलतासे भर रहा था मानो भगवान्की प्रसन्नता ही मूर्तिमान होकर आयी हो। वास्तवमें वह भगवान्की प्रसन्नता ही थी। न जाननेपर भी राजाका चित्त उसकी ओर खिंच गया मानो वह उनकी अपनी ही लड़की हो। उन्होंने वात्सल्य-स्नेहसे भरकर पूछा—'बेटी! तुम कौन हो, किसकी कन्या हो, यहाँ किसलिये आयी हो?' कन्याने कहा—'मेरे माँ-बाप नहीं हैं, भाई-बन्धु भी नहीं हैं, मैं अनाथ हूँ। मैं आपकी पुत्री बननेके लिये आयी हूँ। मैं आपके महलमें रहूँगी; आपको देखा कहूँगी; लेकिन एक शर्त है, यदि कोई मुझे बलपूर्वक स्पर्श करेगा अथवा मेरा हाथ पकड़ लेगा तो आपको उसे दण्ड देना पड़ेगा।

भक्त तो यों ही परम दयालु होते हैं अनाथकी सेवा करनेक लिये उत्सुक रहते हैं, क्योंकि जो किसीका नहीं है, वह भगवान्का है। जो उसकी सेवा करता है, वह भगवान् अपने उनका सेवा करता है। राजा इस अनाथ लड़कीको कैसे छोड़ सकते थे। उनकी दृष्टिमें तो यह एक अनाथ लड़की ही नहीं थी, अस्पष्टरूपमें उनका हृदय किसी कानेमें यह बात अवश्य थी कि इसका मेरे हृदयसे सम्बन्ध है। हो-न हो यह उर्हाका कोई लीला है। राजाने कहा—'बेटी तुम जो कह रही हो, वह सब मैं करूँगा। मेरे घर कोई लड़की नहीं है एक लड़का है तुम अन्त पुरमें मेरा धर्मपत्नीक साथ पुत्रीके रूपमें निवास करा। जब तुम्हारी अवस्था प्रियाहृदये योग्य होगी, तब तुम जैसा चाहोगी वैसा कर दूँगा।' कृत्याने राजाकी बात स्वीकार की और उनके साथ समयपर राजधानीमें गयी। राजा पुण्यनिधिकी धर्मपत्नी विध्यावली अपने पतिक समान ही शुद्ध हृदयकी थी। अपने पतिको ही भगवान्की मूर्ति समझकर उनकी पूजा करती थी। उनकी प्रसन्नताके लिये ही प्रत्येक चेष्टा करती थी। उसका मन राजाका मन था, उसका जीवन राजाका जीवन था। यह कन्या पाकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। गजाने कहा यह हमलोगकी लड़की है इसर साथ परायेका सा व्यवहार कभी नहीं हाना चाहिये। विध्यावलीने प्रेमसे इस कन्याका हाथ पकड़ लिया और अपने पुत्रक समान ही इसका पालन—पोषण करने लगी। इस प्रकार कुछ दिन बीते।

भगवान्की लीला उड़ी विचित्र है। वे क्या, किस पहाने, किसपर कृपा करते हैं, यह उनका सिवा और कोई नहीं जानता। राजा पुण्यनिधिपर कृपा करनेक लिये ही तो यह लीला रची गयी थी। अब वह अवसर आ पहुँचा। एक दिन वह कन्या सखियोंके साथ महलके पुष्पोद्यानमें फूल चुन रही थी। एक ही उम्रकी सब

लड़कियाँ थीं हैं खेलकर आपसमें मनोरञ्जन कर रही थीं। उसी समय वहाँ एक ब्राह्मण आया। उसके कंधेपर एक घड़ा था, जिसमें बल भरा हुआ था। एक हाथसे वह उस घड़को पकड़े हुए था मानो अभी गङ्गास्नान करके लौट रहा हो। उसके शरीरमें भस्म लगा हुआ था और मस्तकपर त्रिपुण्ड्र था। हाथमें छद्राक्षकी माला और मुरमें भगवान् शङ्करका नाम। इस ब्राह्मणको देखकर वह कन्या स्तब्ध-सी हो गयी वह पहचान गयी कि ब्राह्मणके वेशमें यह कौन है। यह छद्मवेशी ब्राह्मण इसी कन्याको तो हँद रहा था। कन्याकी श्रौर दृष्टि जाते ही ब्राह्मणने पहचान लिया श्रौर भाकर उस कन्याका हाथ पकड़ लिया। कन्या चिह्ला उठी। उसकी सखियोंने भी साथ दिया। उनकी आवाज सुनते ही कई सैनिकोंके साथ राजा पुण्यनिधि वहाँ आ पहुँचे और पूछा—‘बेटी, तुम्हारे चिह्नानेका क्या कारण है? किसने तुम्हारा अपमान किया है?’ कन्याकी आँसुमें आँसू थे, वह खेद और रोपसे कातर हो रही थी, उसने कहा—‘पाण्डथनाथ, इस ब्राह्मणने बलात् मेरा हाथ पकड़ लिया अब भी वह निडर होकर पेड़ने नीचे खड़ा है।’ राजा पुण्यनिधिको अपनी प्रतिज्ञा याद आ गयी। वे सोचने लग कि मैंने इस कन्याको वचन दिया है कि यदि कोई तुम्हारी इच्छाने विपरीत तुम्हारा हाथ पकड़ लेगा तो उसे मैं टण्ड दूँगा। इस कन्याको मैंने अपनी पुत्री माना है, मुझे अवश्य ही ब्राह्मणको टण्ड देना चाहिये। उनके चित्तमें इस बातकी कल्पना भी नहीं हो सकती थी कि मेरे भगवान् इस रूपमें मुझपर कृपा करने आये हाँ। उन्होंने सैनिकोंको आज्ञा दी और वे ब्राह्मण पकड़ लिये गये। हाथोम हथकड़ी और पैरोंमें वेड़ी डालकर उन्हें रामनाथके मन्दिरमें डाल दिया गया। कन्या प्रसन्न होकर अत पुरमें गयी श्रौर राजा अपनी बैठकमें गये।

रात हुई। राजाने स्वप्नमें देखा—जिस ब्राह्मणको वैद किया गया है वह तो ब्राह्मण नहीं है। साक्षात् भगवान् है। वर्षाकालीन मेघने समान श्यामल छत्रि, चारों करकमलोंमें शर-चक्र-गदा-पद्म, शरीरपर पीतान्त एव वस्त्र स्थल्यर कौस्तुभमणि और वनमाला धारण किये हुए हैं, मन्द मन्द मुस्कराते हुए सुरमोंसे दातोंकी किरणें निकलकर दिशाओंको उज्ज्वल कर रही हैं। मकरावृत्ति कुण्डलेंकी छटा निराली ही है। गरुड़ने ऊपर शेषशय्यापर विराजमान हैं। साथ ही राजाकी बहू कन्या लक्ष्मीके रूपमें खिले हुए कमलपर बैठी है। काले-काले घुँघराले घाल हैं। हाथमें कमल है, बड़े-बड़े दिग्गज स्वर्ण कलशामें अमृत भरकर अभिषेक कर रहे हैं। अमूल्य रत्न और मणियोंकी माला पहने हुए हैं। त्रिध्वक्सेन आदि पार्षद, नारदादि मुनिगण उनकी सेवा कर रहे हैं। महाविष्णुके रूपमें उस ब्राह्मणको और महालक्ष्मीके रूपमें अपनी पुत्रीको देखकर राजा पुण्यनिधि चकित—स्तम्भित हो गये। स्वप्न छूटते ही वे अपनी कन्याने पास गये। परन्तु यह क्या ? कन्या कन्याके रूपमें नहीं है। स्वप्नमें जो रूप देखा था वही रूप सामने है। महालक्ष्मीको साष्टांग प्रणाम करके वे उनके साथ ही रामनाथ मन्दिरमें गये। वहाँ ब्राह्मणको भी उसी रूपमें देखा, जिस रूपमें स्वप्नने समय देखा था। अपने अपराधका स्मरण करके वे मूर्च्छित से हो गये। निलोकीने नाथको मैने वैदमें डाल दिया, जिसकी पूजा करनी चाहिये, उसीको बेडीसे जकड़ दिया। घिझार है, मुझे सौ-सौ बार धिक्कार है। नड़े बड़े योगी लोग जिन्हें अपने हृदयके सिंहासनपर विराजमान करके अपना सर्वस्व समर्पित कर देते हैं अपने-आपको जिनका समझकर वृत्तार्थ हो जाते हैं, उन्हींके हाथोंमें मैने हथकड़ी डाल दी। सुभक्तसे बड़ा अपराधी मला, और कौन हो सकता है ? राजा पुण्यनिधिका हृदय फटने लगा, शरीर शिथिल हो गया, उनकी मृत्युमें अर

और इसमें रहनेवाले सब जीव आपके नन्दे-नन्दे शिष्य हैं। आप सबके एक मात्र पिता हैं। हे मधुसूदन ! शिष्योंका अपराध गुणजन जमा करते ही आये हैं। प्रभो ! जिन दैत्योंने अपराध किया था उनको तो आपने अपने स्वरूपका दान किया। भगवन् ! भगवन्, मेरे इस अपराधको भी क्षमा करे। हे नाथ ! कृष्णावतारमें जो मार डालनेकी इच्छासे आयी थी। उसे आपने जलमें स्थान दिया। हे कृपानिधि ! हे लक्ष्मीकान्त ! कृपा-बोमल दृष्टि मेरे ऊपर भी डालें।' २.

आधे क्षणका भी विलम्ब नहीं था, इतनेमें ही उन्हें भगवान्की कृपाका स्मरण हो आया। ऐसी अद्भुत लीला! मला उन्हें कौन ऋषि सकता है। यशोदाने बाँधा या प्रमसे और मने बाँधा सत्तिके घमण्डसे, अपने रोपसे, पर मुझसे भी ऋषि गये प्रभो! यह तुम्हारी कृपा-परवशता नहीं तो और क्या है ?

राजा पुण्यनिधिने प्रेममुग्ध हृदयसे, गद्गद कण्ठसे आँसूमरी आँखोंसे, लिर झुकाकर रोमाञ्चित शरीरसे हाथ जोड़कर स्तुतिकी 'प्रभो! मैं आपक चरणोंमें काटि-कोटि प्रणाम करता हूँ। आप मुझपर कृपा करें, प्रसन्न हों मैंने अनजानमें यह अपराध किया है, परन्तु अपराध चाहे जैसे किया गया हो, है अपराध ही। हे कमलनयन! हे कमलकान्त! आपने रामावतार लेकर रावणका नाश किया, दुर्गिहावनार ग्रहण करन प्रह्लादको बचाया। आप सम्पूर्ण जगत्में व्याप्त रहनेपर भी भक्तोंके लिये समय-समयपर प्रकट हुआ करते हैं। आपकी मूर्ति कृपामयी है। आप यदि अपनेको प्रकट नहीं करें तो ससारी लोग मला अपनेको कैसे पहचान सकते हैं। हे दयामूर्ति! मैंने आपको हथकड़ी-वेड़ीसे बन्धकर महान् अन्याय और अपराध किया है। यदि आप मुझपर कृपा नहीं करेंगे तो मेरे निस्तारका कोई साधन नहीं है। मैं आपक चरणोंमें बार-बार नमस्कार करता हूँ।'।

राजा पुण्यनिधिने महालक्ष्मीकी ओर देखाकर कहा—'हे देवि! हे जगद्धात्री! मैं आपको बार-बार नमस्कार करता हूँ। आपका निवास भगवान्का ब्रह्म स्थल है। मैंने साधारण कन्या समझकर आपको कष्ट किया है। आपकी महिमाका मला, कौन वर्णन कर सकता है! सिद्धि, सन्ध्या, प्रभा, भद्रा, मेघा, आत्मविद्या आदि आप ही के नाम हैं उन रूपोंमें आप ही प्रकट हो रही हैं। हे ब्रह्मस्यरूपिणी! अपनी कृपादृष्टिसे मुझे जीवदान दो।' इस प्रकार स्तुति करके राजाने भगवान्में प्रार्थना की—'हे प्रभो! मैंने अनजानमें जो अपराध किया है, उसे आप क्षमा कर दीजिये। यह सम्पूर्ण ससार

और इसमें रहनेवाले सब जीव आपने नन्दे नन्दे शिशु हैं। आप सबके एक मात्र पिता हैं। हे मधुसूदन! शिशुओंका अपराध गुरुजन क्षमा करते ही आये हैं। प्रभो! बिन दैत्योंने अपराध किया था उनसे तो आपने अपने स्वरूपका दान किया। भगवन्! आप मेरे इस अपराधको भी क्षमा करें। हे नाथ! कृष्णायतारमें पृतना आपकी मार डालनेकी इच्छासे आयी थी। उसे आपने अपने चरणकमलोंमें स्थान दिया। हे कृपानिधि! हे लक्ष्मीकान्त! आप अपनी कृपा-कोमल दृष्टि मेरे ऊपर भी डालें।' १.

पुण्यनिधिजी प्रार्थना सुनकर भगवान्ने कहा—'हे राजन्! मुझे क्रोध करनेके कारण भयभीत होना उचित नहीं है। मैं तो स्वभावसे ही प्रेमियोंका कैदी हूँ, भक्तोंके वशमें हूँ। तुमने मेरी प्रसन्नताके लिये यज्ञ किया था। जो मेरी प्रसन्नताके लिये कर्म करते हैं, वे मेरे भक्त हैं। तुम्हारे यज्ञसे मैं तुम्हारे अधीन हो गया हूँ। इसीसे चाहे तुम हथकड़ी बेड़ी पहनाओ या मत पहनाओ, मैं तुम्हारे प्रेमकी बेड़ीमें बंधा हुआ हूँ। मैं अपने भक्तोंके अपराधको अपराध ही नहीं गिनता। इसलिये डरनेकी कोई बात नहीं है। ये महालक्ष्मी मेरी अधाङ्गिनी शक्ति हैं। तुम्हारी भक्तिकी परीक्षाके लिये ही मेरी सम्मतिसे यह तुम्हारे पास आयी थी। तुमने इनकी रक्षा करके, अनाथ बालिकाके रूपमें होनेपर भी, इन्हें अपने घरमें रखकर और मेधा करके मुझे सन्तुष्ट किया है। ये मुझसे अभिन्न हैं, अगर्तकी आदिजननी हैं, इनका सेवक मेरा सेवक है। इनकी पूजा करके तुमने मेरी पूजा की है। तुमने अपराध नहीं किया है, मुझे प्रसन्न किया है। इनका साथ तुमने जो प्रतिज्ञा की थी, उसकी रक्षाके लिये मुझे कैदमें डालना किसी प्रकार अनुचित नहीं है। तुमने इनकी रक्षा की है, इसलिये मैं तुमपर प्रसन्न हूँ। अपनी प्राणमियाके लिये अपने प्यारे भक्तके हाथसे बंध जाना मेरे लिये कितना प्रियकर है,

इसे मैं ही जानता हूँ। ये लक्ष्मी तुम्हारी पुत्री हैं, ऐसा ही समझो। यह सत्य है, इसमें सन्देह नहीं।’

महालक्ष्मीने कहा— ‘राजन्! तुमने बहुत दिनोंतक मेरी रक्षा की है, इसलिये मैं तुमपर बहुत ही प्रसन्न हूँ। भगवान् और मैंने तुम्हारी भक्तिको शुद्ध करनेके लिये प्रेम-कल्हका बहाना बनाया था और इस प्रकार हम दोनोंही तुम्हारे सामने प्रकट हुए। तुमने कोई अपराध नहीं किया। हम तुमपर प्रसन्न हैं। हमारा कृपासे तुम सर्वदा सुखी रहोगे। सारे भूमण्डलका ऐश्वर्य तुम्हें प्राप्त हो। अतक जीवित रहो, हमारे चरणोंमें तुम्हारी अविचल भक्ति बनी रहे। तुम्हारी बुद्धि कभी पापमें न जाय, सदा धर्ममें ही लगी रहे। तुम्हारा हृदय निरन्तर भक्ति-रसमें डूबा रहे। इस जीवनके अन्तमें तुम हमारा सायुज्य प्राप्त करो।’ इतना कहकर महालक्ष्मी भगवान्के यक्ष-स्थलमें समा गयीं। भगवान्ने कहा— ‘राजन्! यह जो तुमने मुझे बाँधा है, यह बड़ा मधुर बन्धन है। मैं नहीं चाहता कि इससे छूट जाऊँ और इसकी स्मृति यहीं लुप्त हो जाय। इसलिये अब मैं यहाँ इसी रूपमें निवास करूँगा और मेरा नाम ‘सेतुमाधव’ होगा।’ इतना कहकर भगवान् चुप हो गये।

राजा पुण्यनिधिने भगवान्की इस अर्चा-मूर्तिकी पूजा की और रामनाथ तिङ्गकी सेवा करके अपने घर गये। जीवनपर्यन्त वे अपनी पत्नीके साथ भगवान्का स्मरण-चिन्तन करते रहे। अन्तमें दोनों भगवान्की सायुज्य-मुक्ति प्राप्त करके भगवान्से एक हो गये। इस प्रकार अद्भुत प्रेममयी लीला करके भगवान्ने अपने भक्तको अपनाया और भक्तके द्वारा जो बन्धन प्राप्त हुआ था, उम्को सर्वदाके लिये स्वीकार करके अपनी कृपा और प्रेमकी परवशताको स्पष्टरूपसे प्रकट कर दिया।

धन्य हैं ऐसे परम दयालु भगवान् और उनके परमप्रिय कृपापात्र भक्त !

माँकी गोदमें

श्रीवृन्दाग्रनधाममें गढ़ा ही सुन्दर स्थान है वह। दूर तक घनी भाङ्गियों हैं और हरी मरी लताओंसे आलिङ्गित करीलोंके कुञ्ज, पुष्पोपर रक्तिमा, पीतिमा, और कहीं-कहीं श्वेतिमा भी है। सौरभ इतना है कि भोरोंका उन्मत्त सङ्गीत कभी बंद ही नहीं होता। उनपर भी कोपर्लाकी चुहँ और मयूरोका मधुर नृत्य। गढ़ी कोमल स्निग्ध और दिव्य भूमि है। यमुनारी मन्द-मन्द गहेती हुई धारा भी वहाँसे दूर नहीं है। मैं कभी-कभी वहाँ स्नान करने जाया करता था वहाँसे थोड़ी ही दूरपर श्रीगोपालजीका एक मन्दिर भी है जहाँ मैंने एकदिन छाछ मॉगकर पी थी। पुजारीजी प्रायः लोगोंको छाछ पिलाया करते हैं।

एक दिन प्रातःकाल ही पहुँच गया मैं उस पावन प्रान्तमें। मुझे कुछ ठंड मालूम हो रही थी, स्नानके लिये धूपकी प्रतीक्षा थी, मैं एक वृक्षके नीचे बैठ गया। एक दूध-सी सफेद गाय वहाँ आयी। उसके साथ फुटकता हुआ एक गड़ड़ा भी था। वह थोड़ी दूर दौड़ पर आता और फिर अपनी माँका दूध पीने लगता। कभी-कभी उसके थनमें हिष्ठा भी मारता और कभी कभी उसकी ललरियाँ के साथ सटकर खड़ा हो जाता। मातृस्पर्शका रस लेता। सूर्योदय हो रहा था। उन दोनोंका रोआ रोआ प्रसन्नतासे चमक रहा था। हाँ, जब कभी वह दूर भाग जाता तब वह हुंकार भरती और वह पलक मारते उसने पास आ जाता। मैं कुछ देर तक देखता रहा। मुझे अपनी बचपनकी स्मृति हो आयी जब मैं अपनी माँकी गोद में था।

भूतशुद्धि

भूतशुद्धि का अर्थ है अव्यय ब्रह्मचर्य सयोगसे शरीरके रूपमें परिणत पञ्चभूतोंका शोधन। मावनाशाक्त और मन्त्रशक्तिके सयोगसे त्रिशाविशेषद्वारा शरीरस्थ मलिन भूतोंको भस्म करके, नवीन दिव्य भूतोंका निर्माण करने और स्थूलशरीर और सूक्ष्मशरीरके शोधनमें ही इस क्रियाका तात्पर्य है। वित्तशुद्धिने लिये जितनी क्रियाओंका निर्देश किया गया है, उनमें इस क्रियाका स्थान सर्वोपरि है। बसिष्ठसहितामें तो यहाँतक कहा गया है कि इसने बिना जप पूजादि कृत्य निरर्थक हो जाते हैं। वास्तवमें ऐसी ही बात है। जगतक शरीर अशुद्ध रहेगा, मनमें पापभावनाएँ रहेंगी, तत्रतक एकाग्रभावसे किसीकी पूजा, ध्यान आदि कैसे किये जा सकते हैं? भूतशुद्धिने सक्षेप और विस्तार-भेदसे कई प्रकार हैं। उनमेंसे कुछ थोड़े-से यहाँ लिखे जाते हैं।

ज्ञान, सन्ध्या आदि नित्य कृत्योंसे निवृत्त होकर ध्यानने स्थानपर भावे और यहाँ आसनपर बैठकर आचमनादि आवश्यक कृत्य करके अपने चारा और जल छिड़के और श्रमिबीज 'र' का जप करे। साथ ही ऐसी भावना करे कि 'मेरे चारों ओर अग्नि की चहारदीवारी है, मेरा आसन दृढ़ एवं शरीर स्थिर है, परमात्मा की कृपासे कोई विघ्न-बाधा मुझे अपने सवत्सरे विमुक्त कर सनेगी।' इसने पश्चात् भूतशुद्धिका सकल्य करे—

ओम् अचेत्यादि देवपूजाद्यधिकारस्त्रिद्वये
भूतशुद्ध्याद्यह करिष्ये ।

तत्पश्चात् कुण्डलिनीका चित्तन करे । कुण्डलिनी सहस्र-सहस्र विद्युत्की कान्तिके समान देदीप्यमान है और कमलनालगत तन्तुके समान सूत्र एव सर्पाकार है । वह मूलाधारचक्रमें सोती रहती है । अब वह उग गयी है और नमश स्वाधिष्ठान और मणिपूरकचक्रका भेदन करके सुदुष्णामागसे हृदयस्थित अनाहतचन्द्रम आ गयी है । हृदयमें दीपशिरसाके समान आकारवाला जीव निवास करता है । उसे उसने अपने मुरामें ले लिया और कण्ठस्थ विद्युद्वचक्र तथा भ्रूमव्यस्थ आराचक्रका भेदन करके पूर्वोक्त मार्गसे ही सहस्रारमें पहुँच गयी । सहस्रारमें परमात्माका निवास है । 'हस' मन्त्रके द्वारा यह कुण्डलिनी जीवात्माने साय ही परमात्मान साय ही परमात्मानें विलीन हो गयी ।

इसके बाद ऐसी भावना करनी चाहिये कि शरारम पैरके तलबेसे लेकर आनुपर्यन्त पृथ्वीमण्डल है । वह चौकोन है और उसका रंग पीला है । उसीमें पादोद्भव, चलनेकी क्रिया, गन्तव्य, स्थान गन्ध, घ्राण, पृथिवि, ब्रह्मा, निवृत्ति-कृत् एव समान वायु निवास करते हैं । इनका स्मरण करके—'ॐ हा प्रसृणो पृथिव्याधिपतये निवृत्तिलात्मने हु फट् स्वाहा ।'—इस मन्त्रका उच्चारण करते हुए कुण्डलिनीका द्वारा उन्हें जलस्थानमें विलीन कर देना चाहिये । जानुसे नामिपर्यन्त श्वेत वर्णका अद्वंद्व-द्राकार जलमण्डल है । उसीमें हस्त शन्द्रिय, दानत्रिगा, दातव्य, रस, रसनैन्द्रिय, जल, विष्णु, प्रतिष्ठाकला और उदान वायु निवास करते हैं । उनका स्मरण करके—'ॐ ह्रीं विष्णवे जलाधिपतये प्रतिष्ठाकलामने हु फट् स्वाहा ।'—इस मन्त्रका उच्चारण करके कुण्डलिनीके द्वारा उन मन्त्रको अग्निस्थानमें विलीन कर देना चाहिये । नामिसे लेकर हृदय पर्यन्त रक्तवर्णका त्रिकोण अग्निमण्डल है । उसमें पायुइन्द्रिय, विसर्ग क्रिया, विसर्गनीय, रूप, शब्द, तेज, रूद्र, विद्याकला एव

व्यानवायु निवास करते हैं। उनका स्मरण करने — ‘ॐ ॥ रुद्राय तेजोधिपतये विद्याकलात्मने हु फट् स्वाहा’ इस मन्त्रका उच्चारण करके कुण्डलिनीक द्वारा वायुमण्डलम विलीन कर देना चाहिये। हृदयसे भ्रूपर्यन्त काले रंगका गोलाकार छ विन्दुओंसे चिह्नित वायुमण्डल है। उसमें उपस्थ इन्द्रिय, ध्यान-द-क्रिया, उस इन्द्रियका विषय, स्पर्शा विषय और वायु, ईशान, शान्तिकला एवं अणुवायुका निवास है। उनका स्मरण करके — ‘ॐ ह्रीं ईशानाय वाग्धिपतये शान्तकलात्मने स्वाहा’ इस मन्त्रका उच्चारण करके आकाशमण्डलमें उनको विलीन कर देना चाहिये। भ्रूमध्यसे ब्रह्मर-भ्रूपर्यन्त ग्वच्छ आकाशमण्डल है। उसमें वाग् इन्द्रिय, वचन क्रिया, वक्तव्य, शब्द, श्रोत्र आकाश, सदाशिव, शान्त्यतीतकला और प्राणवायुका निवास है। उनका स्मरण करके ‘ॐ ह्रीं सदाशिवाय आकाशाधिपतये शान्त्यतीतकलात्मने हु फट् स्वाहा’—इस मन्त्रका उच्चारण करके उन सबको कुण्डलिनीके द्वारा अहंकारमें विलीन कर दे। अहंकारका महत्त्वमें और महत्त्वको शब्दब्रह्मालया हृदयशब्दके शुद्धमतम अर्थ प्रकृतिमें विलीन कर दे। और प्रकृतिको नित्यशुद्धबुद्धस्वभाव, सत्यप्रकाश, सत्यज्ञान, अनन्त आनन्दस्वरूप, परम कारण, ज्योति स्वरूप परब्रह्म परमात्मामें विलीन कर दे।

इसके पश्चात् पापपुरुषका शोषण करनेके लिये विनियोग करे—
 ‘ॐ शरीरस्यान्तर्यामी ऋषि सत्य देवता प्रकृतिपुरुश्छन्द पापपुरुष शोषणे विनियोग।’ पहले पापपुरुषका चिन्तन इस प्रकार करना चाहिये—मेरा वाम कुक्षिम अनादिकालीन पाप मूर्तिमान् पुरुषके रूपमें निवास करता है। उसका शरीर अँगूठेके बराबर है। वह पान्तिहीन है। पाँच महापापोंसे ही उसके शरीरका निर्माण हुआ है। ब्रह्मइत्या उसका सिर है, स्वर्गस्तेय (संनेकी चोरी) दोनों हाथ हैं, सुरापान हृदय है, गुप्तलज्जगमन कटि है और इन पापोंसे

युक्त पुन्ध्रोंका ससर्ग दोनों पैर हैं, अङ्ग प्रत्यङ्ग पापसे ही जने हैं—
 रोम रोम उपपातक हैं, दाढ़ी और आँखें लाल हैं, उसके हाथमें
 अत्रियेकका रङ्ग और अहताकी ढाल है, असत्यके घाड़े पर सवार
 है, चेहरेसे पिशुनता प्रकट हो रही है, जोषध दाँत हैं, कामकी
 कच है। गन्धेय समान रेंफता है। ऐसा मूढ पापपुरुष गयधिगस्त
 होनेके कारण मरणासन्न हो रहा है। इस प्रकार पापपुरुषका चिन्तन
 करके उसका शापणका विनियोग करना चाहिये। ॐ 'य'—यह
 वायु-बीज है। इसका किञ्चिद्विषय रूपि है, वायु देवता है और
 जगती छन्द है। पापपुरुषका शापणमें इनका विनियोग है। नाभिक
 मूलम पद्मत्रिदुचिह्नित एक मण्डल है। उसपर धूम्रवर्णका वायु बीज
 'य' रहता है, उसकी पंजाएँ चञ्चल होती रहती हैं और उसमसे
 'धू धू' शब्द निकलता रहता है। सबका मुखा डालना उसका काम
 है। इस प्रकार 'य' बीजका चिन्तन करके और परमके द्वारा सोलह
 बार उसकी आवृत्ति करके उस बीजसे उठे हुए वायुका द्वारा पाप-
 पुरुषका सशरार खुरा हुआ देवना चाहिये। इसका पश्चात्
 अग्नि बीज 'र' का चिन्तन करना चाहिये। इसका कश्यप रूपि,
 अग्नि देवता और त्रिष्टुप् छन्द है। हृत्पद्म रक्तवर्णका अग्निमण्डल
 है। उसका देवता रुद्र है, विद्याकलाका उसीमें निवास है। उसीम
 बीज है 'र'। ऐसा चिन्तन करके कुम्भकका द्वारा ६४ या ५०
 बार 'र' का आवृत्ति करके पापपुरुषका सूखे हुए शरारको भस्म
 कर दे। इसका पश्चात् पूर्वोक्त प्रकारसे वायु बीज 'य' की ३२ बार
 आवृत्ति करके रेचक प्राणायामका द्वारा पापपुरुषका भस्म उड़ा दे।
 इसका पश्चात् वरुण बीज 'व' का चिन्तन करे। इसका हिरण्यगर्भ
 रूपि है इस देवता है और त्रिष्टुप् छन्द है। सिरम अर्धचन्द्राकार
 दो श्वेत पद्मवाले वरुणदेवता वरुण बीज 'व' का चिन्तन करना
 चाहिये और उससे प्रवाहित होनेवाले अमृतसे पिण्डीभूत भस्मको
 आग्राहित अनुभव करना चाहिये। इसका पश्चात् पृथिवी बीज 'ल'

का चिंतन करे। इसके ऋषि ब्रह्मा हैं, देवता इन्द्र हैं और छन्द गायत्री। आधारमण्डलमें वज्रलाञ्छित पृथिवी है—चीकोनी, कड़ी, पीली और इन्द्रदेवता। उसपर 'ल' बीजका चिंतन करना चाहिये। उसका प्रभावसे शरीरको दृढ एवं कठिन चिन्तन करके आकाश बीज 'ह' का चिंतन करना चाहिये। आकाशमण्डल वृत्ताकार, स्फुर, शान्त्यतीतकलासे युक्त, आकाशदेवता एवं 'ह' रूप है। इसकी भावनासे शरीर सावकाश एवं व्यूहित हो जाता है। इसको अपना दिव्य शरीर भावित करके पूर्वोक्त प्रक्रियासे परमात्मा विलीन तत्त्वोको पुनः अपने अपने स्थानपर स्थापित करना चाहिये। इस प्रकार जब सूक्ष्मशरीर और स्थूलशरीरकी दिव्यता सम्पन्न हो जाय, तब 'ॐ सोऽहम्' इस मंत्रसे परमात्माकी सन्निधिसे जीवको हृदय-कमलमें ले भावे और ऐसा अनुभव करे कि मैं परमात्माकी सत्ता, शक्ति, कृपा, सान्निध्य और सायुज्यका अनुभव करक परम पवित्र और दिव्य हो गया हूँ। मेरा शरीर पापरहित, नूतन, निर्मल और इष्ट देवताकी आराधनाय योग्य हो गया है। इसका पश्चात् आगका कार्यक्रम प्रारम्भ करे।

इसके अतिरिक्त एक सद्धि भूतशुद्धि है, उसका प्रकार निम्नलिखित है—

अथवान्यप्रकारेण	भूतशुद्धिर्विधीयते ।
धर्मकन्दसमुद्भूत	ज्ञाननालं सुशोभितम् ॥
पेश्वर्याष्टदलोपेत	परवैराग्यकारिणिकम् ।
स्वीयहृत्कमले	ध्यायेत्प्रणवेन प्रकाशितम् ॥
श्रुत्वा तत्कर्णिकासंस्थ	प्रदीपकल्लिकानिभम् ।
जीवात्मानं हृदि ध्यात्वा मूले	सञ्चिन्त्य कुण्डलीम् ॥
सुपुण्यात्तर्मानात्मानं	परमात्मनि योजयेत् ।

इस प्रकारसे भूतशुद्धि जाती है। 'हृदयमें एक कमल है, उसका मूल भर्म है और नास ज्ञान है। भाठ प्रकारके ऐश्वर्य उसने दल है और परवैराग्य ही कणिका है। यह प्रणवके द्वारा उद्भासित हो रहा है। उस कर्णिकपर दीपशिराने समान ज्योति स्वरूप जीवात्मा स्थित है। ऐसा ध्यान करके मूलाधारमें कुण्डलिनीका चिन्तन करे। यहाँसे आकर कुण्डलिनी जीवात्माको अपने मुरमं ले लेती है। और सुगुण मार्गने आकर परमात्मामें मिल जाती है।' कुछ समयतक इसी अवस्थाका अनुभव करके पुनः जीवात्माको हृदयमें ले आना चाहिये और भागेका विधान करना चाहिये। यह सशुद्ध भूतशुद्धि है।

भूतशुद्धि की ये दोनों प्रणालियाँ साधन सम्प्रदायमें प्रचलित हैं और मैं ऐसे कई साधकोंको जानता हूँ, जिन्हें इनसे बहुत लाभ हुआ है। एक मित्रने मुझसे कहा था कि भूतशुद्धि करते-करते मेरा चित्त शुद्ध होकर परमात्मामें इस प्रकार छीन हो जाता है और इतने आनन्दका अनुभव करता है कि मैं घटा उसी स्थितिमें बैठा रहता हूँ, और दूसरा क्रियाका स्मरण ही नहीं होता। एक वयोवृद्ध बाबू साहयने बतलाया था कि इस क्रियाके द्वारा मेरा शरीर नीरोग और अतःकरण शुद्ध हो गया है। जिस दिन मेरी भूतशुद्धि ठीक ठीक सम्पन्न हुई थी उसके बाद मेरे चित्तमें कभी विकार नहीं आया। उन्हें स्पष्ट अपने शरीरकी दिव्यताका अनुभव होता है। एक स्वामीजीकी तो एक मात्र यही साधना है। उनकी दिव्यताका अनुभव तो उनसे दर्शन मात्रसे ही होता है। शरीरने अणु अणु बदल जाते हैं, इस क्रिया की प्रशंसा करते हुए उन्होंने स्वयं कहा था।

इन दो प्रणालियोंके अतिरिक्त एक तीसरी प्रणाली भी है जो एक महात्मासे प्राप्त हुई थी। मैं नहीं जानता, किस ग्रन्थमें उसका

उल्लेख है, परन्तु उसमें बड़ा लाभ होता है। यह सत्य है कि उपर्युक्त प्रणालियों में राजयोगकी अनुभूति, लययोगकी भावना, मन्त्रयोगकी शक्ति और दृढयोगकी क्रियाएँ विद्यमान हैं। परन्तु इसमें केवल मन्त्रशक्ति ही है। भगवान्‌का सुन्दर पुत्र है। राजयोग में उसकी परिणति है। परन्तु दृढयोग बिल्कुल नहीं है। इसने चार मन्त्र निम्न लिखित हैं—

१. ॐ भूतशृङ्गाटात् शिरसुपुम्णापथेन जीवशिवं परमशिवपदे योजयामि स्वाहा ।

२. ॐ यं लिङ्गशरीरं शोषय शोषय स्वाहा ।

३. ॐ रं सङ्कोचशरीरं दह दह स्वाहा ।

४. ॐ परमशिवसुपुम्णापथेन मूलशृङ्गाटम् उल्लस उल्लस, ज्वल ज्वल, प्रज्वल प्रज्वल सोऽह हस स्वाहा ।

मन्त्रोक्त अर्थकी भावना करते हुए उपर्युक्त मन्त्रोंकी आवृत्ति कर लेनी चाहिये। कुछ दिनोंतक लगातार श्रद्धापूर्वक अभ्यास करनेसे नई त्वचित्र विचित्र अनुभव होते हैं और अपनी दिव्यता प्रकट हो जाती है।

इष्टदेव और श्रीगुरुदेवके ध्यानमें जब चित्त तन्मय हो जाता और उनकी कृपाका अनुभव करना इसीमें उन्मज्जन निमज्जन करने लगता है तब पवित्रता, शक्ति, शान्ति और आनन्दकी शाश्वत धाराएँ उसमें सम्पूर्ण 'स्व' को और यही क्यों निखिल जगत्‌को आप्यायित आग्राहित अथ च अत्यन्त दिव्य बना देती हैं। जो धीर भावसे साधन करते हैं, उनके जीवनमें ये सब बातें प्रत्यक्ष होती हैं। इसलिये विशेष लिङ्गनेत्री आवश्यकता नहीं।

न्यासका प्रयोग और उसकी महिमा

न्यासका अर्थ है स्थापना। बाहर और भीतरके प्रत्येक अङ्गम इच्छादेयता और मन्त्रका स्थापन ही न्यास है। इस स्थूल शरारम अपवित्रताका ही साम्राज्य है इसलिये इस देवपूजाका तन्त्रक अधिकार नहीं जबतक यह शुद्ध एवं दिव्य न हो जाय। जबतक उसकी अपवित्रता नहीं रहती है तन्तक इसने स्पर्श और स्मरणस ग्लानिका उदय चित्तमें होता रहता है। ग्लानियुक्त चित्त प्रसाद और भावद्विकसे शून्य होता है, विक्षेप और अवसादसे आक्रांत होनेके कारण बार बार प्रमाण, तद्रामे अभिभूत हुआ करता है। यही कारण है कि न तो यह एकतार स्मरण ही कर सकता है और न विधि-विधानके साथ किसी कर्मका साक्षात्पाङ्क अनुष्ठान ही। इस दोषको निगानेने लिये न्यास सर्वश्रेष्ठ उपाय है। शरारत प्रत्येक अवयवम जो त्रियाशक्ति मूर्च्छित है उसका जगानेके लिये न्यास अव्यर्थ महौषधि है।

न्यास कई प्रकारके होते हैं। मातृकायास स्वर और यणोंका होता है। मन्त्रन्यास पूरे मन्त्रका, मन्त्रके पत्रिका, मन्त्रके एक एक अक्षरका और एक साथ ही सर प्रमाणका होता है। देवतान्यास शरारक बाह्य और आग्यतर अङ्गोंमें अपने इच्छादेव अथवा अन्य देवताओंके यथास्थान न्यासको कहते हैं। तच्च-न्यास वह है जिसमें ससारने कार्य-कारणके रूपम परिणत और इनसे परे रहने वाले तत्त्वाका शरीरमें यथास्थान -न्यास किया जाता है। यही पीठन्यास भी है। जो हाथोंकी सर अगुलियोंमें तथा करतल और करपृष्ठमें किया जाता है वह करन्यास है। जो त्रिनय देवताओंके प्रसंग

पङ्क और अन्य देवताओंके प्रसङ्गमें पञ्चाङ्ग होता है उसे अङ्गन्यास कहते हैं। जो किसी भी अङ्गका स्पर्श किये बिना सर्वाङ्गमें मन्त्रन्यास किया जाता है वह व्यापकन्यास कहलाता है। ऋष्यादि-न्यासमें छ अंग होते हैं—सिरमें ऋषि, मुखमें छन्द, हृदयमें देवता, गुणस्थानमें बीज, पैरोंमें शक्ति और सर्वाङ्गमें वीलक। और भी बहुत से न्यास हैं जिनका वर्णन प्रसंगानुसार किया जा सकता है।

न्यास चार प्रकारसे किये जाते हैं। मन से उन-उन स्थानोंमें देवता, मन्त्रवर्ण तत्त्व आदिकी स्थितिकी भावना की जाती है। अन्तन्यास केवल मनसे ही होता है। वहिन्यास केवल मनसे भी होता है और उन-उन स्थानोंके स्पर्शसे भी। स्पर्श दो प्रकारसे किया जाता है—किसी पुष्पसे अथवा अगुलियोंसे अगुलियोंका प्रयोग दो प्रकारसे होता है—एक तो अगुण्ड और अनामिकाओं मिलाकर सब अङ्गोंका स्पर्श किया जाता है और दूसरा भिन्न-भिन्न अङ्गोंके स्पर्शके लिये भिन्न भिन्न अगुलियोंका प्रयोग किया जाता है। विभिन्न अगुलियोंके द्वारा न्यास करनेका नाम इस प्रकार है—मध्यमा, अनामिका और तर्जनीसे हृदय, मध्यमा और तर्जनीसे सिर, अगुण्डसे शिखा, दाहिने अगुलियोंसे कवच, तर्जनी, मध्यमा और अनामिकासे नेत्र, तर्जनी, और मध्यमासे करतल करपृष्ठमें न्यास करना चाहिये। यदि देवता त्रिनेत्र हो तो तर्जनी, मध्यमा और अनामिकामें और द्विनेत्र हो तो मध्यमा और तर्जनीमें नेत्रमें न्यास करना चाहिये। यदि देवता त्रिनेत्र हो तो पञ्चान्दन्यास नेत्रोंमें छोड़कर होता है। वैष्णवोंने लिये इसका क्रम भिन्न प्रकारका है। ऐसा कहा गया है कि अगुण्डको छोड़कर सीधी अगुलियोंसे हृदय और मन्त्रकम न्यास करना चाहिये। अगुण्डको अन्दर करके मुट्ठी बाँधकर शिरसाका स्पर्श करना चाहिये। सब अगुलियोंसे कवच, तर्जनी और मध्यमामें नेत्र, नाराचमुद्रासे दोनों हाथोंको ऊपर

उठाकर अगूठे और तर्जनीके द्वारा मस्तकके चारों ओर करतलध्वनि करनी चाहिये। कहीं-कहीं अगन्यासका मन्त्र नहीं मिलता, ऐसे स्थानमें देवनागरी नामके पहले अक्षरसे अगन्यास करना चाहिये।

शास्त्रमें यह बात बहुत जोर देकर कही गयी है कि केवल न्यासने द्वारा ही देवत्वकी प्राप्ति और मन्त्रसिद्धि हो जाती है। हमारे भीतर-बाहर, अग प्रत्यगम देवताका निवास है, इमारा अतस्तल और बाह्य शरीर दिव्य होगया है—इस भावनासे ही अदम्य उत्साह, अद्भुत स्फूर्ति और नवीन चेतनाका जागरण अनुभव होने लगता है। ज्ञान न्यास सिद्ध हो जाता है तब तो भावनासे एकत्व स्वयंसिद्ध है। न्यासका कवच पहनकर कोई भी आध्यात्मिक अथवा आधिदैविक विघ्न पास नहीं आ सकते ज्ञान कि बिना न्यासके जप-ध्यान आदि करनेपर अनेकों प्रकारके विघ्न उपस्थित हुआ करते हैं। प्रत्येक मन्त्रके, प्रत्येक पत्रके और प्रत्येक अक्षरके अलग अलग ऋषि, देवता, छन्द बीज, शक्ति और कीलक हात हैं मन्त्रसिद्धिके लिये इनका ज्ञान, प्रसाद और सहायताकी अपेक्षा होती है। जिस ऋषिने भगवान् शङ्करसे मन्त्र प्राप्त करने पहले-पहल उस मन्त्रकी साधना की थी, वह उसका ऋषि है। वह गुरुस्थानीय होनेके कारण मस्तकमें स्थान पाने योग्य है। मन्त्रके स्वर-वर्णोंकी विशिष्ट गति, जिसके द्वारा मन्त्रार्थ और मन्त्रतत्त्व आच्छादित रहते हैं और जिसका उच्चारण मुन्त्रने द्वारा होता है, छन्द है और वह मुखमें ही स्थान पानेका अधिकारा है। मन्त्रका देवता जो अपने हृदयका धन है, जीवनका सञ्चालक है, समस्त मार्गोंका प्रेरक है, हृदयका अधिकारी है, हृदयमें ही उमक न्यासका स्थान है। इस प्रकार जितने भी न्यास हैं, सबका एक विज्ञान है और यदि ये न्यास किये जायें तो शरीर और अन्तःकरणको दिव्य बनाकर स्वयं ही अपनी महिमाका अनुभव करा देते हैं। अभी थोड़े ही दिनोंकी बात है—गङ्गा और सरयूके

सङ्गमके पास ही एक ब्रह्मचारी रहते थे, जिनका साधन ही न्यास था। दिनभर वे न्यास ही करते रहते थे। उनमें बहुत सी सिद्धियाँ प्रकट हुई थी और उन्हें बहुत बड़ा आध्यात्मिक लाभ हुआ था। यहाँ संक्षेपसे कुछ न्यासोंका विवरण दिया जाता है—

मातृकान्यास

ॐ अस्य मातृकामन्त्रस्य ब्रह्म ऋषिर्गायत्रीच्छन्दो
मातृकासरस्वती देवता हलो बीजानि स्वराः शक्तयः क्लीं
कौलक मातृकान्यासे विनियोगः ।

—यह विनियोग करने बल छोड़ दे और ऋष्यादिका न्यास करे। सिरमें—ॐ ब्रह्मणे ऋषये नमः। मुगमें—ॐ गायत्र्याच्छन्दसे नमः। हृदयमें—ॐ मातृकासरस्वत्यै देवतायै नमः। गुह्यस्थानमें—ॐ हलभ्यो बीजेभ्यो नमः। पैरोंमें—ॐ स्वरेभ्यः शक्तिभ्यो नमः। सर्वाङ्गमें—ॐ क्लीं बीज्याय नमः। इमने पश्चात् करन्यास करे

ॐ अं कं खं ग घं ङं वां अंगुष्ठाभ्यां नमः ।

ॐ इ चं छं जं झं ञं ईं तर्जनीभ्यां स्थाहा ।

ॐ उं टं ठं डं ढं णं ऊं मध्यमाभ्यां वपद् ।

ॐ एं तं थं दं धं नं ऐं अनामिकाभ्यां हुम् ।

ॐ ओं पं फं बं मं मं औं कनिष्ठाभ्यां वौपद् ।

ॐ अं यं रं लं वं शं षं सं हं लं क्षं अः करतल-
करपृष्ठाभ्यां अस्त्राय फद् ।

इसके अनन्तर इस प्रकार अङ्गन्यास करे—

ॐ शं कं गं गं घं टं वां हृदयाय नमः ।

ॐ इं चं छं जं झं ङं दं शिरसे न्याहा ।

ॐ उं एं षं षं षं षं षं षं शिखायै वषट् ।

ॐ एं तं थं दं धं नं रं कवचाय हुम् ।

ॐ भों पं फं यं भं मं भौं नेत्रधयाय वीरट् ।

ॐ अं यं रं लं वं शां यं सं हं लं क्षं मः अत्राय फट् ।

इस अङ्गन्यासके पश्चात् अन्तर्मातृन्यास करना चाहिये । प्रारंभमें ए० चक्र है, उनमें मितने दल होते हैं उनमें ही अक्षरोंका न्यास किया जाता है । इसकी प्रक्रिया मङ्गलशानुभार सिद्ध सिद्ध है । यहाँ किञ्चिन्तरी प्रणाली लिखी जाती है ।

पापु इन्द्रिय शीर्ष अनेन्द्रियके बीचमें सिद्धीके पापु मूलपापचक्र है । इसका दश सोनेका-गा है शीर्ष उसमें चार दल है । इन चारों दलोंमें प्रणयके साथ इन अक्षरोंका न्यास करना चाहिये—ॐ अ नमः, श नमः, य नमः, रं नमः । अनेन्द्रियके मूलमें चित्तुके समान पद्मल स्वाधिष्ठान कमल है, उसके छः दलोंमें प्रणयके साथ इन अक्षरोंका न्यास करना चाहिये—ॐ य नमः, भ नमः, म नमः, व नमः, र नमः, सं नमः । नाभिके मूलमें नील मेघके समान दशदल मणिपूरकचक्र है, उसमें इन वर्णोंका न्यास करना चाहिये—ॐ ङ नमः, ट नमः, ण नमः, त नमः, थ नमः, द नमः, ध-नमः, न नमः, प नमः, फ नमः । हृदयमें स्थित मूत्रके समान लाल द्वादशदल अनाहतचक्रमें—ॐ क नमः, ग नमः, ग नमः, घ नमः, ट नमः, ष नमः, छ नमः, जं नमः, झ नमः, ज नमः, ट नमः, ठ नमः । षष्ठमें धूम्रवर्ण

शोडशदल विशुद्धचक्र है, इसमें— ॐ अं नमः श्रां नमः, इ नमः, ई नमः, उं नमः, ऊं नमः, ऋ नमः, ॠ नमः, ऌ नमः, ॡ नमः, ए नमः, ऐ नमः, ओ नमः, औ नमः, अं नमः, अः नमः । भ्रूमव्यस्थित चन्द्रवर्ण द्विदल आशाचक्रमें— ॐ हूं नमः, क्षं नमः । इसके पश्चात् सहयारपर, जो कि स्वर्णके समान कान्तिमान् और स्वर-वर्णोंसे भूषित है, त्रिकोणका ध्यान करना चाहिये । उसके प्रत्येक कोणपर ह, ल, व, -ये तीनों वर्ण लिखे हुए हैं । उसकी तीनों रग्राएँ क्रमशः 'अ' से 'क' से और 'य' से शुरु हुई हैं । इस त्रिकोणके बीचमें सृष्टि-स्थिति लयात्मक बिन्दुरूप परमात्मा विराजमान है । इस प्रकारके ध्यानको अन्तर्मातृकान्यास कहते हैं ।

घहिर्मातृकान्यास

इस न्यासमें पहले मातृकासरस्वतीका ध्यान होता है, वह निम्नलिखित है—

पञ्चाशद्विपिभिर्विभक्तमुखदोः पद्मध्यवत्तःस्थलां ।
भास्वन्मौलिनियद्दचन्द्रशकलामापीनतुङ्गस्तनीम् ।
मुद्रामक्षगुणं सुधाढ्यकलशं विद्याञ्च हस्ताम्बुजै
विभ्राणां विशदप्रभा त्रिनयनां वाग्देवतामाधये ॥

'पचास स्वर-वर्णोंके द्वारा जिनके मुख, बाहु, चरण, कटि और वक्षस्थल पृथक्-पृथक् दीप्त रहे हैं, सूर्यके समान चमकीले मुकुटपर चन्द्रखण्ड शोभायमान है, वक्षःस्थल बड़ा और ऊँचा है, क-कमलोंमें मुद्रा, रुद्राक्षमाला सुघ्रापूर्ण कलश और पुस्तक धारण किये हुए हैं, अङ्ग-अङ्गसे दिव्य ज्योति बिखर रही है, उन त्रिनेत्रा वाग्देवता मातृकासरस्वतीकी मैं शरण ग्रहण करता हूँ ।' ऐसा ध्यान करके न्यास करना चाहिये । इस न्यासमें अंगुलियोंका नियम

अनियाय है । इसलिये उन उन स्थानोंके साथ ही अगुलियोंकी सरया भी लिखी जा रही है । न्यास करते समय उनका ध्यान रखना चाहिये । सख्याका सफेद इस प्रकार है—१—अगूठा, २—तर्जनी, ३—मध्यमा ४—अनामिका और ५—कनिष्ठा । जहाँ जितनी अगुलियोंका संयोग करना चाहिये वहाँ उतनी सख्या लिख दी गयी है ।

ललाटमें—ॐ अ नम २, ४ । मुरतपर—ॐ आ नम २, ३, ४ । आँखोंमें—ॐ इ नम, ॐ ई नम १, ४ । इसी प्रकार पहले ॐ और पीछे नम जोड़कर प्रत्येक स्थानमें न्यास करना चाहिये । कानामें उ, ऊ १ । नासिकामें—ऋ ऋ, १, ५ । फोलेपर लृ लृ २, ३, ४ । ओष्ठमें—ॠ ३ । अधरमें ऐं ३ । ऊपरक दाँतोंमें—ॐ ओं ४ । नीचेके दाँतोंमें औ ४ । ब्रह्मरंध्रमें—अ ३ । मुरतमें—अ ४ । दाहिने हाथके मूलमें—क ३, ४, ५ । बाहनीमें—र ३ ४ ५ । मणित्रधमें ग । अगुलियाँकी जड़में—घ । अगुलियोंके अग्रभागमें ड । इसी प्रकार बायें हाथके मूल, कोहनी, मणित्रध, अगुलीमूल और अगुल्यग्रमें—च छ ज झ ञ । दाहिने पैरक मूलमें दोनों सवियोंमें, अगुलियाँके मूलमें और उनके अग्रभागमें—ट ठ ड ढ ण । बायें पैरक उहाँ पाँच स्थानोंमें—त थ द ध न । दाहिने उगलमें—प, बायेंमें—फ और पीठमें—ब (यहाँ तक अगुलियोंकी सख्या कोहनीवाली ही समझनी चाहिये) नाभियोंमें म १, ३ ४, ॥ । पेटमें—म १ से ५ । हृदयमें—य । दाहिने कंधेपर—र । गलेके ऊपर—ल । बायें कंधेपर—व । हृदयसे दाहिने हाथतक—श । हृदयसे बायें हाथतक—ष । हृदयसे दाहिने पैरतक—स । हृदयसे बायें पैरतक—ह । हृदयसे पेटतक—ळ । हृदयसे मुखतक—झ । हृदयसे अन्ततक इधेरीसे न्यास करना चाहिये ।

संहारमातृकान्यास

ब्राह्ममातृकान्यास बड़ा समाप्त होता है, वहींसे संहारमातृकान्यास प्रारम्भ होता है। जैसे हृदयसे लेकर मुसतक—ॐ ह्र नम । मुससे पेटतक—ॐ त नम । इस प्रकार डलटे चल्कर ललाटतक पहुँच जाना—यह संहारमातृकान्यास है। इसके पूर्व यह ध्यान किया जाता है—

अक्षस्रजं हरिणपोतमुदग्रदङ्गं
विद्या करैरचिरतं दधतीं त्रिनेत्राम् ।
अर्द्धेन्दुमौलिमरणाक्षगविन्दरामां
षण्णेश्वरीं प्रणमत स्तनभारनध्राम् ॥

‘जो अपने चार करकमलाभिं सटा रुद्राक्षकी माला, हरिणशावक, पत्थर फोड़नेकी तीखी टाँकी और पुस्तक लिये रहती है, जिनके तीन आँख हैं और मुसुटपर अर्द्ध चन्द्रमा है, शरीरका रंग लाल है, कमलपर बैठी हुई है, स्तनोने भागसे झुकी हुई उन षण्णेश्वरीको नमस्कार करो।’ संहारमातृकान्यासके सम्बन्धमें कुछ लोगोंने ऐसी सम्मति है कि यह केवल सन्यासियोंको ही करना चाहिये। ब्राह्ममातृकान्यासमें अक्षराका उच्चारण चार प्रकारसे किया जा सकता है। केवल विन्दुयुक्त अक्षर, सविसर्ग अक्षर और विन्दु विसर्गयुक्त अक्षर। विशिष्ट धामनाश्रोंके अनुरूप इनकी व्यवस्था है। इन अक्षरोंके पूर्व बीजानर भी जोड़े जाते हैं। वाक्सिद्धिके लिये ए, श्रीवृद्धिके लिये श्री, सर्वसिद्धिके लिये नम, वशीकरणके लिये ह्रीं और मन्त्रप्रसारणके लिये अः जोड़ा जाता है। मन्त्रशास्त्रमें ऐसा कहा गया है कि मातृकान्यासके बिना मन्त्रसिद्धि अत्यन्त कठिन है।

पीठन्यास

देवताके निवासयोग्य स्थानको 'पीठ' कहते हैं। जैसे कामाख्यादि स्थानविशेष पीठके नामसे प्रसिद्ध हैं। जैसे ब्राह्म आसनविशेष शास्त्रीय विधिसे अनुष्ठानसे पीठके रूपमें परिणत हो जाता है, वैसे ही पीठन्यासके प्रयोगसे साधकका शरीर और अन्तःकरण शुद्ध होकर देवताके निवास करने योग्य पीठ बन जाता है। वर्तमान युगमें जो दो प्रकारके पीठ प्रचलित हैं—समन्त्र और अमन्त्र, उन दोनोंकी अपेक्षा यह पीठन्यास उत्तम है, क्योंकि इसमें ब्राह्म आत्मनकी आवश्यकता नहीं है। यह साधकके शरीरमें ही मन्त्रशक्ति, भावशक्ति, प्राणशक्ति और अचिन्त्य दैवीशक्तिके सम्मिश्रणसे उत्पन्न हो जाता है। विचारदृष्टिसे देखा जाय तो पीठन्यासमें जितने तन्त्रोंका न्यास किया जाता है वे प्रत्येक शरीरमें पहलेसे ही विद्यमान हैं। स्मृति और मन्त्रके द्वारा उन्हें अव्यक्तसे व्यक्त किया जाता है, उनके सूक्ष्मरूपको स्थूलरूपमें लाया जाता है। यह सृष्टिमन्त्रे इतिहासके सवथा अनुकूल है और यह साधकको देवताका पीठ बना देनेमें समर्थ है। इसका प्रयोग निम्नलिखित प्रकारसे होता है—

प्रत्येक चतुष्टयन्त पदके साथ जिनका उल्लेख आग किया जा रहा है, पहले ॐ और पीछे नम जोड़कर यथास्थान न्यास करना चाहिये—जैसे ॐ आधारशक्तये नमः। इसी प्रकार क्रमशः सबके साथ ॐ और नम जोड़कर न्यासका विधान है।

हृदयमें—आधारशक्तये, प्रहृत्यै, नूमाय, अनन्ताय, पृथिव्यै, क्षीरसमुद्राय, श्वेतद्वीपाय, मणिमण्डपाय, कल्पवृक्षाय, मणिवेदिकायै रत्नसिंहासनाय ।

टाहिने कन्धेपर—धर्माय	बायें कन्धेपर — ज्ञानाय
शाय ऊरुपर—वैराग्याय	टाहिने ऊरुपर—ऐश्वर्याय
मुखपर — अधर्माय	बायें पादवर्धम—अज्ञानाय
नाभिम — अवैराग्याय	टाहिने पादवर्धम अनैश्वर्याय

फिर हृदयम—अनन्ताय, पद्माय, अ सूर्यमण्डलाय द्वादशकलात्मने
उ सोममण्डलाय पौडशकलात्मने, म वह्निमण्डलाय दशकलात्मने,
स सत्याय, र रजसे, त तमसे, आ आत्मने, अ अन्तरात्मने,
प परमात्मने, ही ज्ञानात्मने ।

सत्रके साथ पहले ॐ और पीछे नम जोड़कर न्यास कर
लेनेके पश्चात् हृदयमलने पूर्वादि केशरोपर इन्द्रदेवतार्त्ता पद्धतिके
अनुसार पीठशक्तियोंका न्यास करना चाहिये । उनके बीचमें
इष्टदेवताका मन्त्र, जो कि इष्टदेवस्वरूप ही है, स्थापित करना
चाहिये । इस न्याससे साधकके हृदयम ऐसा पीठ उत्पन्न हो जाता है
जो अपने देवताको आर्कषित किये बिना नहीं रहता ।

इन न्यासके अनिश्चित और भी बहुत से न्यास हैं, जिनका वर्णन
उन-उन मन्त्रोंके प्रसङ्गमें आता है । उनके विस्तारकी यहाँ आवश्यकता
नहीं है, वैष्णवोंका एक केशवतीर्त्यादिन्यास है, उसमें भगवान्‌के
केशव, नारायण, माधव आदि मूर्तियोंको उनकी शक्तियोंके साथ
शरीरके विभिन्न अङ्गोंमें स्थापित करके ध्यान किया जाता है ।
उस न्यासके फलमें कहा जाता है कि यह न्यास प्रयोग करनेमात्रसे
साधकको भगवान्‌के समान ज्ञा देता है । वास्तवमें न्यासोंमें ऐसी
ही शक्ति है ।

न्यासके प्रसारभेदोंकी चर्चा न करके यहाँ इतना ही कह
देना पर्याप्त होगा कि छट्टिने शम्भिर रहस्योंकी दृष्टिसे न्यास भी

एक अतुलनीय साधन है। वर्णोंके न्यायसे वर्णमयी सृष्टिका उद्गाथ होकर परमात्माके स्वरूपका ज्ञान और प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि जब यह सृष्टि नहीं थी, तब प्रथम कल्पनके रूपमें प्रणव प्रकृत हुआ और उस प्रणवसे ही समस्त दस वर्णोंका विस्तार हुआ। उनके आनुपूर्वी सबन्धसे वेद और वेदसे समस्त सृष्टि। इस क्रमसे विचार करनेपर ज्ञात होता है कि ये समस्त महान् और अणु, स्थूल एवं सूक्ष्म पदार्थ अन्तिम रूपमें वर्ण ही हैं। वर्णोंके न्यास और इनकी वर्णनात्मकताके ध्यानमें इनका वास्तविक रूप, जो कि दिव्य है, दृष्टिगोचर हो जाता है और फिर तो सर्वत्र दिव्यता ही दिव्यता छा जाती है। समस्त नाम रूपासक जगत्में अव्यक्तरूपत्त रहनेवाली दिव्यताको व्यक्त करनेके लिये वर्णन्यास अथवा मन्त्रन्यास सर्वोत्तम साधनामसे एक है।

पीठन्यास, योगपीठन्यास अथवा तत्त्वन्यासके द्वारा भी हम उसी परिणामपर पहुँचते हैं, जो साधनाका अन्तिम लक्ष्य माना चाहिये। अधिष्ठान परब्रह्ममें आधारशक्ति, प्रकृति एवं त्रमशा सम्पूर्ण सृष्टि स्थित है। क्षीरसागरमें मणिमण्डल, कल्पवृक्ष, रत्नसिंहासन आदिकी भाषना करने करते अन्त कर्ण सर्वांश अतमुंग हो जाता है और दृष्टदेवताका ध्यान करते करते समाधि लग जाती है। एक और तो उस सृष्टिक्रमका ज्ञान होनेसे ब्राह्म अधिष्ठानतत्त्वकी ओर अभिसर होने लगती है और दूसरी ओर मन दृष्टदेवताको प्राप्त करके उन्हींमें लय होने लगता है। इस प्रकार परमानन्दमयी अवस्थाना विनाम होकर सब कुछ भगवान् ही है और भगवान् अतिरिक्त और कोई अन्य सत्ता नहीं है, इस सत्यका साक्षात्कार हो जाता है।

सिरमें ऋषि, मुखमें छन्द और हृदयमें दृष्टदेवताका न्यास करनेके अतिरिक्त जब सवाङ्गमें—या काँइये कि रोम रोम सशक्ति देवताका न्यास कर लिया जाता है, तो मनको इतना अयकाश

ही नहीं मिलता और इससे मधुर अन्यत्र कहीं स्थान नहीं मिलता कि वह और कहीं बाहर जाय। शरीरके रोम रोमम देवता अणु-अणुम देवता, और देवतामय शरीर। ऐसी स्थितिम यह मन भी दिव्य हो जाता है। जड़ताके चिन्तनसे और अपनी जड़तासे यह सत्ता मनको जड़रूपमें प्रतीत होता है। इसका वास्तविक स्वरूप तो चिन्मय है ही, यह चिन्मयी लीला है। जब चिन्मयके ध्यानसे इसकी जड़ता निवृत्त हो जाती है, तो तब चिन्मयके रूपमें ही स्फुरित होने लगता है। जब इसकी चिन्मयताका बोध हो जाता है, तब अन्तर्देशम रहनेवाला निगूढ चैतन्य भी इस चिन्मयसे एक हो जाता है और केवल चैतन्य ही चैतन्य अवशेष रहता है।

यहाँ न्यासके सम्बन्धम बहुत ही संक्षेपसे लिखा गया है।

पूजाके विविध उपचार

सक्षेप और विस्तार-भेदसे अनेक प्रकारके उपचार हैं—
चौसठ, अठारह, सोलह, दस और पाँच ।

६४ उपचार

देवीकी पूजा चौसठ उपचार यहाँ लिखे जाते हैं । इष्टमन्त्र
इनका समर्पण होता है । मानस पूजामें इनकी भावना होती है ।
यात्रीज, मायावीज और लक्ष्मीवीजने साथ भी इनका समर्पण होता
है—‘ जैसे पात्रन समय ॐ ए ह्रीं श्रीं पात्र कल्पयामि नम ’ ।
प्रत्येक उपचारका नाम जोड़कर यही मन्त्र गोल सकते हैं ।
उपचारोंके नाम ये हैं—१ पाद्यम्, २ अर्घ्यम्, ३ आसनम्,
४ सुगन्धितैलाभ्यङ्गम्, ५ मञ्जनशालाप्रवेशनम्, ६ मञ्जनमणिपीठो-
पवेशनम्, ७. दिव्यस्नानार्वाचनम्, ८ उद्वर्तनम्, ९ उष्णोदकस्नानम्,
१० कनकफलशरिधतसर्वतीर्थाभिषेकम्, ११ धौतघन्धारिमान्नम्,
१२ अरुणदुक्कपरिधानम्, १३ अरुणदुक्कलोत्तरीयम्,
१४ आलेपमण्डपप्रवेशनम्, १५ आलेपमणीपीठापवेशनम्,
१६ चन्दनागुहकुङ्कुममृगमदकर्पूरकस्तूरीरोचनादिदिव्यगन्धसर्वाङ्गानुलेपनम्
१७ कशमारस्य कालागुहधूपमस्त्रिजामालतीजती
चम्पकाशीरशतपत्रपृगजुहरीपुत्रागत्रहारयूर्थासर्वतुङ्कुसुममालाभूषणम्,
१८ भूषणमण्डपप्रवेशनम्, १९. भूषणमणिपीठापवेशनम्,
२० नवरत्नमुकुटम्, २१ चन्द्रशकलम्, २२ सीमन्तसिन्दूरम्,
२३ तिलकरत्नम्, २४ कालाञ्जनम्, २५ कर्जवालीयुगलम्,
२६ नासाभरणम्, २७ अधर्यावकम्, २८ ग्रथनभूषणम्,

२६ कनकचित्रपत्रकम्, ३०. महापटकम्, ३१. मुक्तामलीम्, ३२. एकाग्रलीम्, ३३ देवच्छन्दकम्, ३४. कयूरयुगलचतुष्कम् ३५. यलययात्रीम्, ३६ उर्मिकावलीम्, ३७. काञ्चीदामकणिसुत्रम्, ३८. शोभाख्याभरणम्, ३९ पादकण्ठयुगलम्, ४०. ग्लनूपुरम् ४१ पादागुलीयकम्, ४२ एककरे पाशम्, ४३ अन्धकरे अकुशम्, ४४ इतरकरेषु पुष्पेषुचापम्, ४५. अपरकरे पुष्पनाखान्, ४६. श्रीमन्मणिवयपादुकाम्, ४७ स्वसमानवेद्यास्त्रावरणदेवताभि- मह निहामनारोहणम्, ४८ कामेश्वरपयङ्गोपवेशनम्, ४९. अमृताशनम् ५० आचमनीयम्, ५१ कपूरखटिकाम्, ५२. आनन्दोष्णसविलास- हासम्, ५३ महलरानिकम्, ५४ श्वेतच्छत्रम्, ५५. क्षामरयुगलम् ५६ टपणम्, ५७. तालवृन्तम्, ५८ गन्धम्, ५९ पुष्पम्, ६० धूपम्, ६१. दीपम्, ६२. नवेत्रम्, ६३ पानम्, ६४. पुनरा- चमनीयम्, इसके पश्चात् ताम्बूलम्, नमस्कारम्—इत्यादि, इन सबके साथ पूर्वोक्त चीज पहले जोड़कर पीछे 'कल्पयामि नम' कहना चाहिये। मानस पूजाम से ये उपचार ही पूरा ध्यान करा देते हैं। बाह्यपूजाम उपचारका अभाव होनेपर भी स्थिरभावसे इन मन्त्रोंका पाठ कर देनेपर पूजाका ही फल मिलता है।

१८ उपचार

अष्टादशोपचार—१. आसन, २ स्वागत, ३. पाद्य, ४. अर्घ्य, ५. आचमनीय, ६. स्नानीय, ७. वस्त्र, ८ यज्ञोपवीत, ९ भूषण, १०. गन्ध, ११ पुष्प, १२. धूप, १३. दीप, १४ अन्न, १५ टपण, १६. माल्य, १७ अनुलोपन, १८. नमस्कार।

१९ उपचार

पादशोपचार ये हैं—१. पाद्य, २. अर्घ्य, ३. आचमनीय, ४ स्नानीय, ५. वस्त्र, ६ आभूषण, ७. गन्ध, ८ पुष्प, ९ धूप,

१०. दीप, ११. नैवेद्य, १२. आचमनीय, १३. ताम्बूल, १४. मन्त्रपाठ, १५. त्राण और १६. नमस्कार ।

५. उपचार

पञ्चोपचार ये हैं—१. गन्ध, २. पुष्प, ३. धूप, ४. दीप और ५. नैवेद्य ।

आसन समर्पणमें आसनके ऊपर पाँच पुष्प भी रख लेने चाहिये । छ पुष्पोंसे स्वागत करना चाहिये । पादमें चार पल जल और उसमें द्यामा घास, दून्, कमल और अपराजिता देनी चाहिये । अर्घ्यमें चार पल जल और गन्ध, पुष्प, अशुत, यव, दून्, चार तिल कुशाका अन्नभाग तथा सरसा देना चाहिये । आचमनीयमें छ पल जल और उमम जायफल, रत्नग और कङ्कोत्का चूर्ण देना चाहिये । मधुपर्कमें कास्य पात्रस्थित घृत, मधु और दधि देना चाहिये । मधुपर्कके पश्चात्काले आन्वमनम एक पल विशुद्ध जल ही आवश्यक होता है । स्नानके लिये पचास पल जल का विधान है । रत्न बारह अगुलसे व्याग, नवीन घ्रांर जोड़ा होना चाहिये । आमरण स्वण-निर्मित हो और उनमें मोती आदि जड़े हों, गन्ध-द्रव्यमें चन्दन आगर, कपूर आदि एकमें मिला दिये गये ॥ । एक पलके लगभग उनका परिमाण कहा गया है । पुष्प पचाससे अधिक हों, अनेक रंगके हों । धूप गुग्गुलुका हो और कास्य पात्रमें निवेदन किया जाय । नैवेद्यमें एक पुरुषके मोजन योग्य वस्तु होनी चाहिये । चव्य, चोष्य, लेह्य, पेय—चारों प्रकारकी भामप्री हो । दीप कशमकी रत्तीसे कर्पूर आदि मिलाकर बनाया जाय । रत्तीकी लम्बाई चार अगुलके लगभग हो और दृढ़ हो । दीपके साथ शिलापिट्टका भी उपयोग करना चाहिये । इसीको श्री अथवा आक कहते हैं, जो आरतीके समय सात बार घुमाया जाता है । दूर्वा और

श्रद्धतर्की सख्या सौसे अधिक समझनी चाहिये । एक-एक सामग्री अलग-अलग पात्रोंमें रखी जाय; वे पात्र सोने, चाँदी, ताँबे, पीतल या मिट्टीके हों । अपनी शक्तिके अनुसार ही करना चाहिये । जो वस्तु अपने पास नहीं हो, उसके लिये चिन्ता करनेकी आवश्यकता नहीं और अपनी शक्ति सामर्थ्यके अनुसार जो मिल सकते हों, उनके प्रयोगमें आलस्य, प्रमाद और सर्कारणता नहीं करनी चाहिये ।

पूजाके मन्त्र

भगवान् विष्णु, कृष्ण आदिकी पूजामें जिन मन्त्रोंका उपयोग होता है, वे लिखे जाते हैं—

आसन

सर्वान्तर्यामिणे देव सर्वबीजमयं ततः ।

आत्मस्थाय परं शुद्धमासनं कल्पयाम्यहम् ॥

‘हे देव, आप सबके अन्तर्यामी और आत्मरूपमें स्थित हैं; इसलिये आपको मैं सर्वबीजस्वरूप उत्तम और शुद्ध आसन समर्पित कर रहा हूँ ।

स्वागत

यस्य दर्शनमिच्छन्ति देवा ब्रह्महरादयः ।

कृपया देवदेवेश मद्ग्रे सन्निधीभव ॥

तस्य त्वा परमेशान स्वागतं स्वागतं प्रभो ।

ब्रह्मा, शिव आदि जिसके दर्शनके लिये लालायित रहते हैं, हे देवदेवेश, वे ही सबके आराध्य आप दया करके मेरे सामुप आएं । परमेश्वर, प्रभो, आपका स्वागत है, स्वागत है ।’

आवाहन

वृत्तार्थोऽनुग्रहीतोऽस्मि सफल जीवित तु मे ।
 यदागतोऽसि देवेश चिदानन्दमयाव्यय ॥
 अज्ञानाद्वा प्रमादाद्वा वैकल्यात् साधनस्य च ।
 यद्पूर्णं भवेत् कृत्य तथाप्यभिमुखो भव ॥

‘हे विशानान-दधन, हे अविनाशी, हे देवश, आपने जो पत्नार्पण किया, इससे मैं वृत्तार्थ हो गया बड़ा अनुग्रह किया आपने । मेरा जीवन सफल हो गया । अज्ञान, असाधधानी और साधनोंकी कमीक फारण में आपकी पूजा पूणत नहीं कर सकता तथापि आप कृपा करके मेरे सामन रहे ।’

पाद्य

यद्भक्ति लेशसम्पर्कात् परमानन्दसम्भय ।
 तस्मै न परमेशान पाद्य शुद्धाय कल्पये ॥

जिनकी निदुमात्र भक्ति मस्य हो जानसे कृत्य परमानन्द धारणा उद्भम बन जाता है, हे परमेश्वर । आपन उसी बिगुड स्वरूपको मैं पाद्य समर्पित कर रहा हूँ ।’

आचमनीय

दवानामपि देवाय देवाना देवतात्मने ।
 आचाम कल्पयामीश सुधाया स्तुतिहेतवे ॥

‘हे इश, आप समस्त देवताओंक भी देवता—आराध्य देव हैं । श्रीर तो क्या, स्वयं थाप ही देवताओंमें देवरूपसे प्रकट हैं । आप सुधाक मूलस्रोत हैं, अत आपसे सुधाभरणक लिये मैं आचमनीय समर्पित कर रहा हूँ ।’

अर्घ्य

तापत्रयहरं दिव्यं परमानन्दलक्षणम् ।
तापत्रयविमोक्षाय तत्रार्घ्यं कल्पयाम्यहम् ॥

‘ हे प्रभो, आपका अर्घ्य तीनों तापोंका हरनेवाला, दिव्य एवं परमानन्दरूप है, इसलिये तीनों तापोंमें मुक्ति प्राप्त करनेके लिये मैं आपको अर्घ्य समर्पित करता हूँ । ’

मधुपर्क

क्षर्ककल्मषहीनाय परिपूर्णसुधात्मकम् ।
मधुपर्कमिमं देव कल्पयामि प्रसीद मे ॥

‘ हे देव, आप समस्त पापों और उनके कारणोंसे मुक्त हैं, आपके लिये मैं यह परिपूर्णसुधात्मक मधुपर्क समर्पित करता हूँ । आप अनुग्रह करके इसे स्वीकार करें । ’

पुनराचमनीय

उच्छिष्टोऽप्यशुचिर्वापि यस्य स्मरणमात्रतः ।
शुद्धिमाप्नोति तस्मै ते पुनराचमनीयकम् ॥

‘ जिसके स्मरण करनेमात्रसे उच्छिष्ट अथवा अपवित्र भी पवित्र हो जाता है, वही आप हैं । आपके लिये मैं आचमन समर्पित करता हूँ । ’

स्नान

परमानन्दबोधोद्योगाब्धिनिमग्ननिजमूर्तये ।
साङ्गोपाङ्गमिदं स्नानं कल्पयाम्यहमीश ते ।

‘हे ईश, आप अपने परमानन्दस्वरूप ज्ञान-समुद्रमें स्वयं निमग्न हैं। आपके लिये साङ्गोपाङ्ग स्नानार्थ जल में समर्पित करता हूँ।’

ब्रह्म

मायाच्चित्रपटाच्छन्ननिजगुह्योऽस्तेजसे ।
निरावरणविज्ञान वासस्ते कल्पयाम्यहम् ॥

‘आपने अपना परमज्योतिर्मय स्वरूप मायाके विचित्र वस्त्रमें दृढ़ रक्खा है, वास्तवमें आप भावरूपरहित विज्ञानस्वरूप हैं। ऐशे आपके लिये, हे देव, मैं ब्रह्म समर्पित कर रहा हूँ।’

उत्तरीय

यमाश्रित्य महामाया जगत्सम्मोहनी सदा ।
तस्मै ते परमेशाय कल्पयाम्युत्तरीयकम् ॥

जितका आश्रय करके महामाया जगत्को मोहित करती है, आप वे ही परमेश्वर हैं। आपके लिये मैं उत्तरीय समर्पित करता हूँ।’

यज्ञोपवीत

यस्य शक्तित्रयेणेदं सम्प्रोतमखिलं जगत् ।
यज्ञसूत्राय तस्मै ते यज्ञसूत्रं प्रकल्पये ॥

‘जिसकी सृष्टि, स्थिति और प्रलयरूप तीन शक्तियोंके द्वारा यह जगत् गुँथा हुआ है, जो स्वयं यज्ञमूर्त हैं, उन्हींके लिये मैं यज्ञोपवीत समर्पित कर रहा हूँ।’

आभूषण

स्वभावसुन्दराङ्गाय नानाशक्त्याश्रयाय ते ।
भूषणानि विचित्रानि कल्पयामि सुरार्चित ॥

‘ह सुरप्रजित, अपना एक एक भङ्ग स्वभावस ही परम सुन्दर परम मनोहर हैं, आप स्वयं समस्त शक्तियाँ आश्रय हैं। आपके लिये मैं विचित्र भूषण समर्पित करता हूँ।’

जल

समस्तदेवदेवेश सर्ववृत्तिकर परम् ।
अखण्डानन्दसम्पूर्णं गृहाण जलमुत्तमम् ॥

‘हे देवदेवेश्वर, हे अनन्त आनन्दसे परिपूर्ण, आपके लिये मैं सपका वृत्ति देनेवाला यह उत्तम जल समर्पित करता हूँ, कृपया इसे स्वीकार कर।’

गन्ध

परमानन्दसौरभ्यपरिपूर्णदिगन्तरम् ।
गृहाण परम गन्ध कृपया परमेश्वर ॥

‘हे परमेश्वर, जिसकी परमानन्दमय सुरभिसे दिग् दिगन्त परिपूर्ण हो रहे हैं—आपके लिये वही परम गन्ध मैं समर्पित करता हूँ। आप कृपा करके स्वीकार करें।’

पुष्प

तुरीय गुणसम्यग् नानागुणमनोहरम् ।
आनन्दसौरभं पुष्पं गृह्यतामिदमुत्तमम् ॥

‘त्रिगुणातीत, गुणयुक्त, अनेक गुणोसे मनोहर, आनन्द सौरमसम्पन्न, यह उत्तम पुण्य में आपको समर्पित करता हूँ, स्वीकार करें।’

धूप

वनस्पतिरसो दिव्यगन्धाढयः सुमनोहरः ।
आद्येय. सर्वदेवानां धूपोऽय प्रतिगृह्यताम् ॥

‘वनस्पतियोके रससे सगृहीत, दिव्य, सुगन्धपूर्ण निखिल देवताओंके आघ्राण करने योग्य यह सुमनोहर धूप में आपको समर्पित करता हूँ, कृपया स्वीकार करें।’

दीप

सुप्रकाशो महादीपः सर्वतस्तिमिरापहः ।
मवाह्याभ्यन्तरं ज्योतिर्दीपोऽयं प्रतिगृह्यताम् ॥

‘परम तेजसे सम्पन्न, भीतर और बाहर ज्योतिर्मय, मर औरमे अन्धकारको दूर करनेवाला जो उत्तम आलोकमय दीपक है, वह आप स्वीकार करें।’

नैवेद्य

सत्पात्रसिद्धं सुहविर्विधिवानेकभक्षणम् ।
नियेदयामि देवेश सानुगाय गृहाण तत् ॥

‘हे देवेश, पवित्र पात्रमें बनाये हुए, अनेक प्रकारकी सत्पात्रसामग्रियोंसे युक्त यह उत्तम नैवेद्य अनुचरोके सहित आपकी सेवामें समर्पित करता हूँ, आप कृपा करने इसे स्वीकार करें।’

भोजनने पश्चात् जल आदि पूर्वोक्त मन्त्रासे ही देने चाहिये ।
 यागकी विधि दूसरे प्रयत्नम देवनी चाहिये ।

पूजाके पाँच प्रकार

शास्त्रामें पूजाके पाँच प्रकार बताये गये हैं—अभिगमन, उपादान, योग, स्वाध्याय और इज्या । देवताके स्थानको साफ करना, लीपना, निर्माल्य हटाना—ये सब कर्म अभिगमनके अन्तर्गत हैं । गन्ध, पुष्प आदि पूजा-सामग्रीका संग्रह उपादान है । इष्टदेवकी आत्मरूपसे भावना करना योग है । मन्त्रार्थका अनुसन्धान करते हुए जप करना, सूक्त, स्तोत्र आदिका पाठ करना, गुण, नाम, लीला आदिका कीर्तन करना, वेदान्तशास्त्र आदिका अभ्यास करना—ये सब स्वाध्याय है । उपचारके द्वारा अपने आराध्यदेवकी पूजा इज्या है । ये पाँच प्रकारकी पूजाएँ क्रमशः सार्ष्टि, सामीप्य, सालोक्य, मायुज्य और सारूप्य मुक्तिको देनेवाली हैं ।

माला और उसके संस्कार

साधकार लिये माला बड़े महत्त्वकी वस्तु है। माला भगवान्‌के स्मरण और नामजपमें उड़ी ही सहायक होती है, इसलिये साधक उसे अपने प्राणाने समान प्रिय समझते हैं और उसे गुप्त धनकी भाँति सुरक्षित रगते हैं। यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि जपकी सख्या आवश्यक होनी चाहिये। इसमें उतनी सख्या पूर्ण करनेके लिये नत्र समय प्रेरणा प्राप्त होती रहती है एव उत्साह तथा लगनमें किसी प्रकारकी कमी नहीं आने पाती। जो लोग बिना सख्याने जप करते हैं उन्हें इस बात का अनुभव होगा कि जब कभी जप करते-करते मन अन्यत्र चला जाता है, तत्र मालूम ही नहीं होता कि जप हो रहा था या नहीं या कितने समयतक जप चंड रहा। यह प्रमाद हाथमें माला रहनेपर या सख्यासे जप करनेपर नहीं होता। यदि कभी कहीं मन चला भी जाता है तो मालाका चलना नष्ट हो जाता है। सख्या भाग नहीं घटती और यदि माला चलती रही तो जीभ भी अवश्य चलती ही रहेगी और यह दोना कुछ ही समयमें मनको रीतिच लानेमें समर्थ हो सकेंगी। जो यह कहते हैं कि मैं जप तो करता हूँ, पर मेरा मन कहीं अन्यत्र रहता है उन्हें यह विश्वास रखना चाहिये कि यदि जीभ और माला दोनों घूमती रहीं—क्याकि किना कुछ-न-कुछ मन रहे वे घूम नहीं सकती तो बाहर घूमने वाला मन कहीं भी आश्रय न पाकर अपने उसी स्थिर अशके पास लौट आवेगा जो मूर्च्छितरूपसे मालाकी गतिमें वारण हो रहा है। मालाक फिरनेमें जो भद्रा और विश्वासकी शक्ति काम कर रही है वह एक दिन व्यन हो जायगी और सम्पूर्ण मनको आत्मसात् कर लगी।

मालाके द्वारा जब इतना काम हो सक्ता है तब थाटर पूर्वक उसका विचार न करके यों ही साधारण सी वस्तु समझ लेना भूल नहीं तो और क्या है ? उसे केवल गिननेकी एक तरकीब समझकर अशुद्ध अवस्थामें भी पास रखना, बाये हाथसे गिन लेना, लोगोंको दिखाते फिरना, पैरतक लटकाये रहना, जहाँ कहीं रख देना, जिस किसी चीजसे बना लेना तथा चाहे जिस प्रकार गूँथ लेना सर्वथा वर्जित है । ऐसी बातें समझदारी और श्रद्धाकी कमीसे होती हैं, विशेषकर उन लोगोंसे जिन्होंने किसी गुरुसे विधिपूर्वक शिक्षा न लेकर मालाके विधि विधानपर विचार ही नहीं किया है । शास्त्रोंमें मालाके सम्बन्धमें बहुत विचार किया गया है । यहाँ संक्षेपसे उसका कुछ थोड़ा-सा दिग्दर्शन कराया जाता है ।

माला प्रायः तीन प्रकारकी होती है—करमाला, वर्णमाला और मणिमाला । अंगुलियोंपर जो जप किया जाता है वह करमाला जप है । यह दो प्रकारसे होता है—एक तो अंगुलियोंसे ही गिनना और दूसरा अंगुलियोंके पर्वोंपर गिनना । शास्त्रतः दूसरा प्रकार ही स्वीकृत है । इसका नियम यह है कि अनामिकाके मध्यभागसे नीचेकी ओर चले, फिर कनिष्ठाके मूलसे अप्रभागतक और फिर अनामिका और मध्यमाके अप्रभागपर होकर तर्जनीके मूलतक जाय । इस क्रमसे अनामिकाके दो, कनिष्ठाके तीन, पुनः अनामिकाका एक, मध्यमाका एक और तर्जनीके तीन पर्व— दस सख्या होती है । मध्यमाके दो पर्व मुमेंके रूपमें छूट जाते हैं । साधारण करमालाका यही क्रम है; परन्तु अनुष्ठानभेदसे इसमें अन्तर भी पड़ता है—वेमे, शक्तिके अनुष्ठानमें अनामिकाके दो पर्व, कनिष्ठाके तीन पुनः अनामिकाका अप्रभाग एक, मध्यमाके तीन पर्व और तर्जनीका एक मूलपर्व—इस प्रकार दस सख्या पूरी होती है । श्रीविद्यामें इममें निम्न नियम है । मध्यमाका मूल एक, अनामिकाका मूल एक, कनिष्ठाके

तीन अनामिका और मध्यमात्रे अग्रभाग एक एक और तर्जनीके तीन इस प्रकार दस सख्या पूरी होती है। फरमालासे जप करते समय अगुलियाँ अलग अलग नहीं होनी चाहिये। थोड़ी सी हथेली मुड़ी रहनी चाहिये। मेरुका उल्टूहूचन और पर्वोकी सन्धि (गाठ) का स्पर्श निषिद्ध है। यह निश्चित है कि जो इतनी सावधानी रखकर जप करेगा उसका मन अधिकाद्य अन्यत्र नहीं जायगा। हाथको हृदयके सामने लाकर अगुलियोंको कुछ टेढ़ी करके बलसे उसे टक्कर दाहिने हाथसे ही जप करना चाहिये। जप अधिक सख्यामें करना हो तो इन दशनांको स्मरण नहीं रखा जा सकता इसलिये उनको स्मरण करनेके लिये एक प्रकारकी गोली ज्ञानी चाहिये। लाक्षा, रत्नचन्दन, सिन्दूर और गौके सुखे फडेको चूर्ण करके सरके मिश्रणसे वह गोली तैयार करनी चाहिये। अक्षत, अगुली, भद्र, पुष्प, चन्दन अथवा मिट्टीसे उन दशकोंका स्मरण करना निषिद्ध है। मालाकी गिनती भी इनके द्वारा नहीं करनी चाहिये।

वर्णमालाका अर्थ है—अक्षरोंके द्वारा सख्या करना। यह प्रायः अन्तर्जपमें काम आती है। परन्तु शरिर्जपमें भी इसका निषेध नहीं है। वर्णमालाका द्वारा जप करनेका प्रकार यह है कि पहले वर्णमाला का एक अक्षर त्रिदु सगानर उच्चारण कीजिये और फिर मात्रका—इस क्रमसे अक्षर सोलह, फरमासु, पवयतकक पचीस और यवगके हकारतक आठ और पुन एक लकार—इस प्रकार पचामतक गिनते जाइये, फिर लकारसे लौटकर अक्षरतक आ जाइये—धीरे सख्या पूरी हो जायगी। लको सुमेरु मानते हैं। उसका उल्टूहूचन नहीं होना चाहिये। ससृत्वमें र और श स्तन्त्र अक्षर नहीं, सयुक्ताक्षर माने जाते हैं। इसलिये उनका गणना नहीं होगी। वर्ण भी सात नहीं, आठ माने जाते हैं। आठवाँ क्षमसे प्रारम्भ होता है। इनके द्वारा अ क ख ट त प य श, यह गणना करन आठ बार और

जपना चाहिये—ऐसा करनेसे जपकी संख्या एकसौ आठ हो जाती है। ये अक्षर तो मालाके मणि है। इनका सूत्र है कुण्डलिनी शक्ति। यह मूलाधारसे भाशाचक्रपर्यंत स्वरूपसे गुंथे हुए हैं। इन्हींके द्वारा आरोह और अवरोह क्रमसे अर्थात् नीचेसे ऊपर और ऊपरसे नीचे जप करना चाहिये। इस प्रकार जो जप होता है, वह सत्य मिद्धिप्रद होता है।

जिन्हें अधिक संख्यामें जप करना हो, उन्हें तो मणि माला रखना अनिवार्य है। मणि (मनिया) पिरोवे होनेके कारण इसे मणिमाला कहते हैं। यह माला अनेक वस्तुआकी होती है। रुद्राक्ष, तुलसी, शङ्ख, पद्मबीज, जीरपुत्रक, मोती, स्फटिक, मणि, रत्न, सुवर्ण, मूंगा, चाँदी, चन्दन और कुशमूल—इन सभीके मणियोंसे माला तैयार की जा सकती है। इनमें वैष्णवोंने लिये तुलसी और स्मार्त, शैव, शक्ति आदिकोंने लिये रुद्राक्ष सर्वोत्तम माना गया है। माला बनानेमें इतना ध्यान रखना चाहिये कि एक बीजकी मालामें दूसरी बीज न लगायी जाय। विभिन्न कामनाओंके अनुसार भी मालाओंमें भेद होता है और देवताओंके अनुसार भी। उनका विचार कर लेना चाहिये। मालाके मणि (दाने) छोटे-बड़े न हों। एक सौ आठ दानोंकी माला सब प्रकारके जपोंमें काम आती है। ब्राह्मण कन्याओंके द्वारा निर्मित सुतसे माला बनायी जाय तो सर्वोत्तम है। शान्तिकर्ममें श्वेत, वर्णाकरणमें रक्त, अभिचारमें कृष्ण और मोक्ष तथा ऐश्वर्यके लिये रेशमी सूतकी माला विशेष उपयुक्त है। ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य और शूद्रोंके लिये क्रमशः श्वेत, रक्त, पीत और कृष्ण वर्णके सूत्र श्रेष्ठ हैं। रक्त वर्णका प्रयोग सब वर्णोंके लोग सब प्रकारके अनुष्ठानोंमें कर सकते हैं। सूतको तिगुना करने फिरसे तिगुना कर देना चाहिये। प्रत्येक मणिको गूँथते समय प्रणवज साथ एक एक अक्षरका उच्चारण करते जाना चाहिये—जैसे 'ॐ अ'

कहकर प्रथम मणि तो 'ॐ आ' कहकर दूसरी मणि । बीचमें जो गौंड देते हैं, उमरे सम्बन्धमें विकल्प है । चाहे तो गौंड टू और चाहे तो न दें । दोनों ही बातें ठीक हैं । माला गूँथनेका मन्त्र अपना दृष्टमन्त्र भी है । अन्तमें ब्रह्मग्रन्थि देकर सुमेरु गूँथे और पुनः ग्रन्थि लगाये । स्वर्ण आदिके सूत्रसे भी माला पिरोयी जा सकती है । छद्राशरे टानोंके मुरा और पुच्छका भेद भी होता है । मुरा कुछ ऊँचा होता है और पुच्छ नीचा । पोहनेके समय यह ध्यान रखना चाहिये कि टानोंका मुरा परस्परमें मिलता जाय अथवा पुच्छ । गौंड देनी हो तो तीन फेरेकी अथवा दाईं फेरेकी लगानी चाहिये । ब्रह्मग्रन्थि भी लगा सकते हैं । इस प्रकार निर्माण करके उसका सस्कार करना चाहिये ।

पीपलके नीचे पत्ते लाकर एकही बीचमें और आठको भगल-भगल इस दृग्से रक्खे कि वह अष्टदल कमल-सा माझम हो । बीचवाले पत्तेपर माला रक्खे और 'ॐ अ आ' इत्यादिसँ लेकर 'हूँ हूँ' पर्यन्त समस्त स्वर-वर्णोंका उच्चारण करके पञ्चगव्यके द्वारा उसका धालन करे और फिर 'सद्योजात' मन्त्र पढ़कर पवित्र जलसे उसको धो डाले । 'सद्योजात' मन्त्र यह है—

ॐ सद्योजातं प्रपद्यामि सद्योजाताय वै नमो नमः ।

भवे भवे नाति भवे भवस्य मां भवोद्भवाय नमः ॥

इसके पश्चात् वामदेवमन्त्रसे चन्दन, अगर, गन्ध आदिके द्वारा धर्पण करे । वामदेवमन्त्र निम्न लिखित है—

ॐ वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः त्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कलविहरणाय नमो यलचिकरणाय नमः ।

यत्नाय नमो यत्नप्रमथनाय नम सर्वभूतदमनाय
नमो । मनोन्मनाय नम ।

तत्पश्चात् अघोरमन्त्रस धूपदान करे—

“ॐ अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्य सर्वेभ्य
सर्वसर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्य ।”

यह अघोर-मन्त्र है । तदनन्तर तत्पुष्टमन्त्रमे लेपन करे ।

“ॐ तत्पुरपाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो
रुद्र प्रचोदयात् ।”

इसने पश्चात् एक एक दानेपर एक-एक गार अथवा सौ-सौ
गार ईशानमन्त्रका जप करना चाहिये । ईशानमन्त्र यह है—

“ॐ ईशान सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वभूताना ब्रह्माधि
पतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदाशिवोम् ।

फिर मालामें अपने इष्टदेवताकी प्राण प्रतिष्ठा करे । प्राण
प्रतिष्ठाकी विधि पूजाके प्रारम्भमें देखनी चाहिये । तदनन्तर
इष्टमन्त्रसे सविधि पूजा करके प्रार्थना करनी चाहिये—

“माले माले महामाले सर्वतत्त्वस्वरूपिणि ।
चतुर्वर्गस्त्वयि न्यस्तस्तस्मान्मे सिद्धिदा भव ॥

यदि मालामें शक्तिकी प्रतिष्ठाकी हो तो इस प्रार्थनाके पहले
'ह्रीं' जोड़ लेना चाहिये । और रत्नवर्णने पुष्पसे पूजा करनी
चाहिये । वैष्णवाके लिये माला पूजाका मन्त्र है—

ॐ षं श्रीं अक्षमालायै नमः ।

अकारादि क्षकारान्त प्रत्येक वणमे पृथक् पृथक् पुणित काक अपने इष्टमंत्रका एक सौ आठ बार जप करना चाहिये । इसक पश्चात् एक सौ आठ आहुति हवन करे अथवा दो सौ सालह शर इष्टमंत्रका जप कर ले । उस मालापर दूसरे मंत्रका जप न करे । स्वयं हिले नहीं और मालासे हिलावे नहीं । आवाज नहीं होनी चाहिये और हाथसे छूटकर गिरनी नहीं चाहिये । माला टूटना मृत्यु ही है—ऐसा समझकर निरन्तर सावधान रहना चाहिये । उसे ऋद्धे आन्तरसे पवित्र ध्यानमें रखना चाहिये और प्रार्थना करनी चाहिये—

ॐ त्वं माले सर्वदेवानां सर्वसिद्धिप्रदा मता ।
तेन सत्येन मे सिद्धिं देहि मातर्नमोऽस्तु ते ॥

ऐसी प्रार्थना करन मालाका गुप्त रखना चाहिये । अगुष्ठ और मध्यमाङ्ग द्वारा जप करना चाहिये और तर्जनीस मालाका कर्मी स्पर्श नहीं करना चाहिये । सुत पुराना हो जाय तो फिर गूँधकर सौ बार जप करना चाहिये । प्रमादवश हाथसे गिर पड़ अथवा निषिद्ध स्पर्श हो जाय तो भी सौ बार जप करना चाहिये । टूट जानेपर फिर गूँधकर पूर्ववत् सौ बार जप करना चाहिये । मालाके इन नियमोंमें सावधानी बर्तनेसे शीघ्र ही सिद्धि-लाम होगा, इसमें सन्देह नहीं ।

मालाका सस्कारकी एक और प्रक्रिया है, जिसका आगम-कल्पद्रुममें उल्लेख हुआ है । भूतशुद्धि आदि करके मालाम विष्णु, शिव शक्ति, सूर्य और गणेशका आवाहन करन पूजा करनी चाहिये । फिर मालाको पञ्चगव्यमें डालकर 'ॐ हे सौ' इस मंत्रसे निमालकर उसको सोनेके पात्रमें रखे । उसने ऊपर पञ्चामृतन नियमसे दूध, दही, घी, मधु और शीतल जलसे स्नान

करावे । इसने पश्चात् चन्दन, कस्तूरी और कुमुम आदि सुगन्धद्रव्यसे मालाको लिप्त करे और 'हे सौ.' इम मन्त्रका एक सौ आठ बार जप करे । इसके पश्चात् मालामें नवग्रह, दिक्पाल और गुरुदेवकी पूजा करके उस मालाको ग्रहण करना चाहिये । इस प्रकारकी माला ही प्रत्येक धर्म भगवान्का स्मरण दिलाती रहती है । साधकको मालाकी आवश्यकता, उसके भेद, निर्माणपद्धति, संस्कार और प्रायश्चित्त जानकर उनका अनुसार अनुष्ठान करना चाहिये ।

मन्त्रानुष्ठान

मन्त्र शब्दका अर्थ है गुप्त परामर्श । वह श्रीगुरुदेवकी ही कृपासे प्राप्त होता है । मन्त्र प्राप्त होनेपर भी यदि उसका अनुष्ठान न किया जाय, तबिधि पुरश्चरण करके उसे सिद्ध न कर लिया जाय तो उससे उतना लाभ नहीं होता जितना होना चाहिये । श्रद्धा, भक्तिभाव और विधिसे संयोगसे जब मन्त्रोंके अक्षर अन्तर्देशमें प्रवेश करने एक दिव्य आहिष्मन् करने लगते हैं तो उस सधर्मसे जन्म जन्मान्तरीय पाप-तापाने संस्कार घुल जाते हैं । जीवकी प्रसुत चेतनता जीवन्त, ज्यलन्त एव जागरितरूपमें चमक उठती है । मन्त्रार्थने साक्षात्कारसे यह वृत्तवृत्त्य हो जाता है । जस्तक दीर्घकालतक निरन्तर श्रद्धामावसे मन्त्रना अनुष्ठान नहीं किया जायगा, तस्तक प्रेम अथवा ज्ञानके उदयकी कोई संभावना ही नहीं है । इस अनुष्ठानमें कुछ नियमोंकी आवश्यकता होती है । यम और नियम ही आन्तरिक एव बाह्य शान्तिने मूल हैं । इन्हाकी नीधपर अनुष्ठानका प्रासाद प्रतिष्ठित है । इसलिये अनुष्ठान करनेने पूर्व उन्हें जान लेना आवश्यक है । यहाँ संक्षेपमें उनका दिग्दर्शन कराया जाता है ।

मन्त्रानुष्ठानके योग्य स्थान

मन्त्रानुष्ठान स्वयं करना चाहिये । यह सर्वोत्तम कल्प है । यदि श्रीगुरुदेव ही कृपा करके कर दें तब तो पृच्छना ही क्या । यदि ये दोनों सम्भव न हों तो परोपकार, प्रेमी, शास्त्रवेत्ता, सदाचारा ब्राह्मणन द्वारा भी कराया जा सकता है । कहीं कहीं अपनी धर्मपत्नीसे भी अनुष्ठान करानेकी आज्ञा है, परन्तु ऐसा उसी स्थितिमें

करना चाहिये, वन उसे पुन हो । अनुष्ठानका स्थान निम्नलिखित स्थानोमेंसे कोई होना चाहिये । सिद्धपीठ, पुण्यक्षेत्र, नदीतट, गुहा, पर्वतशिखर, तीर्थ, सगम, पवित्र जङ्गल, एकान्त उद्यान, विल्ववृक्ष, पर्वतकी तराई, तुलसीकानन, गोशाला (जिसमें बैल न हों), देवालय, पीपल या भावलेके नीचे, पानीमें अथवा अपने घरमें मन्त्रका अनुष्ठान शीघ्र फलप्रद होता है । सूर्य, अग्नि, गुरु, चन्द्रमा, दीपक, जल, ब्राह्मण और गौओंके सामने बैठकर जप करना उत्तम माना गया है । यह नियम सावत्रिक नहीं है । मुख्य बात यह है कि जहाँ बैठकर जप करनेसे चित्तकी ग्लानि मिटे और प्रसन्नता बढे, वही स्थान सर्वश्रेष्ठ है । घरसे दसगुना गोष्ठ, सौ गुना जंगल, हजारगुना तालाब, लाखगुना नदीतट, करोड़गुना पर्वत, अरबगुना शिवालय और अनन्त गुना गुरुका सन्निधान है । जिस स्थानपर स्थिरतासे बैठनेमें किसी प्रकारकी आशङ्का आतङ्क न हो, म्लेच्छ, दुष्ट, बाघ, साँप आदि किसी प्रकारका विघ्न न डाल सकते हों, जहाँके लोग अनुष्ठानके विरोधी न हों, जिस देशमें सटानारी और भक्त निरास करते हों, गुरुजनकी सन्निधि और चित्तकी एकाग्रता सहजभावसे ही रहती हो, वही स्थान जप करनेके लिये उत्तम माना गया है । यदि किसी साधारण गाँव अथवा घरमें अनुष्ठान करना हो तो पहले कम भगवान्का चिन्तन करना चाहिये । जैसे कर्म भगवान्की पीठपर स्थित मन्दराचलके द्वारा समुद्रमन्थन किया गया था वैसे ही मैं कर्माकार भूमिप्रदेशमें स्थित होकर उन्हींके आभयसे अमृतत्वकी प्राप्तिके लिये प्रयत्न कर रहा हूँ, ऐसी भावना करनी चाहिये ।

भोजनकी पवित्रता

मन्त्रके साधकको अपने भोजनके सम्बन्धमें पहलेसे ही विचार कर लेना चाहिये, क्योंकि भोजनके रससे ही शरीर, प्राण और मनका निर्माण होता है । जो अशुद्ध भोजन करते हैं, उनके शरीरमें रोग,

प्राणोंमें क्षोभ और चित्तमें ग्लानिर्वा वृद्धि होती है। ग्लान चित्तम देवता और मन्त्रके प्रसादका उदय नहीं होता। इसके विपरीत जो शुद्ध अन्नका भोजन करते हैं, उनके चित्तके मल और विकल्प शीघ्र ही निवृत्त हो जाते हैं। अन्नका सबसे बड़ा दोष है न्यायोपाहित न होना। जो अन्यायसे, चेड़मानी, चोरी, डकैती आदि करने अपने शरीरका पालन पोषण करते हैं उनकी उस क्रियाके मूलमें ही अशुद्ध मनोवृत्ति रहनेके कारण वह अन्न सर्वथा दूषित रहता है और उसके द्वारा शुद्ध चित्तका निर्माण असम्भवप्राय है। जो लोग अन्याय तो नहीं करते, परन्तु सन्यासी अथवा ब्रह्मचारी न होनेपर भी जिना परिश्रम लिये ही दूसरोंका अन्न खाते हैं, उनमें तमोगुणकी वृद्धि होती है, वे अधिकांश आलस्य और प्रमादमें पड़े रहते हैं। उनके चित्तका मल दूर होना भी बड़ा कठिन है। अपनी कमाईके अन्नमें भी, जिससे दूसराका चित्त दुःखता है, उस अन्नमें चित्तकी वृद्धि नहीं होती। जिस गौसा गलदा अलग छुटपटा रहा है, पेटभर भोजन न मिलनेके कारण जिस गायकी भोंगोसे भोंसू गिर रहे हों, उसका न्यायोपाहित दूध भी चित्तको प्रसन्न कर सकेगा—इसमें सन्देह है। इसलिये भोजनमें सबसे पहले यह बात देखनी चाहिये कि वह कर्णाभमोचित परिश्रमसे प्राप्त किया हुआ है या नहीं? इसके उपयोगसे किसीका हक तो नहीं मारा गया है? इसको स्वीकार करनेमें किसीको कष्ट तो नहीं हुआ? कहीं इसने मूलम विनादका शीघ्र तो नहीं है? भोजनमें तीन प्रकारका दोष और माने गये हैं—जाति दोष, आश्रयदोष और निमित्तदोष। जातिदोष यह है जो स्वभावमें ही कई पदार्थोंम रहता है। इसके उदाहरणमें प्यास, रक्तमुन और शलजम्बुको रस सकते हैं। जातिदोष न होनेपर भी स्थानके कारण बहुत सी चरतुर्ण अपवित्र हो जाती हैं। शुद्ध दूध भी यदि शरावशोमें रस दिया जाय तो वह अपवित्र हो जाता है। यही

आश्रयदोष है । शुद्ध स्थानम रक्खी हुई शुद्ध वस्तु भी कुत्त आदिने स्पशसे अशुद्ध हो जानी है । इस प्रकारक दोषका नाम निमित्तदोष है ।

साधकका भोजन अवश्य ही इन तीन दापसि रहित होना चाहिये । गौधे दही, दूध, घी, श्वेत तिल, मूँग, कण्ठ, बेला, आम, नारियल, आँवला, जड़हन धान, जौ, जीरा, नारगी आदि हविष्यान्न जो विभिन्न ऋतुमें उपादेय माने गये हैं तथा जिस देशम यहाँन निवासी वही भोजन कर सकते हैं । मधु, खारी नमक, तेल, पान, गाजर, उड़द, अरहर, मखर, फोदों, चना, चासी अन्न, रुपा अन्न और वह अन्न जिसमें कीड़े पड़ गये हों, नहीं खाना चाहिये । काँसेक बर्तनम भी न खाना चाहिये ।

भोजनने सम्बन्धमें एक बात और भी ध्यानम रखनी चाहिये । जितने भोजनकी आवश्यकता हा, उससे कम ही खाना जाय । भोज्य अन्न नूब पका हुआ हो, थोड़ा गरम हो, हृन्मदाही न हो, जिससे इन्द्रियोंको अधिक बल और उत्तेजना मिले, पेट नटे एव निद्रा, आलस्य आवे, वह सर्वथा वर्जित है । भगवान्ने एक स्थानपर पावंतीसे कहा है कि— जिनकी जिह्वा परानसे जल गयी है, जिनके हाथ प्रतिग्रहसे बले हुए हैं और जिनका मन परस्त्रीके चिन्तनसे अन्तता रहता है, उन्हें भला मन्त्रसिद्धि कैसे प्राप्त हो सकती है ? जिन्हें मिश्रा लेनेका अधिकार है, उन सन्ध्यासी आदिकोंने लिये मिश्रा परान नहीं है । परन्तु वैदिक, सदाचारी पवित्र एव कुलीन ब्राह्मणसि ही मिश्रा लेनी चाहिये । एक ग्रन्थम ऐसा उल्लेख मिलता है कि सर्वोत्तम बात तो यही है कि अग्नि अनिरिक्त और कोई भी वस्तु किसीसे न ली जाय । यदि ऐसा सम्भव न हो तो तीर्थन बाहर जाकर पर्वोंम छोड़कर न्यायोपार्जित

अर्द्धा भिक्षा लेनी चाहिये, सा भी एक दिन खानभर । जो रागदश इससे अधिक भिक्षा ग्रहण करता है, उस मन्त्रसिद्धि नहीं प्राप्त हो सकती ।

कुछ आवश्यक बातें

स्त्रीससर्ग उनकी चर्चा तथा जहाँ वे रहती हैं वह स्थान छोड़ देना चाहिये । ऋतुमार्ग अतिरिक्त अपनी स्त्रीका भी स्पर्श करना निषिद्ध है । स्त्री साधिकाभान लिये पुरुषाक सम्बन्धमें भी यही बात समझनी चाहिये । कुप्लिता धार, उन्नत, मिना मोग लगाये मोहन और मिना सकल्पने कम नहीं करने चाहिये । केवल अँगुलैमे अथवा पत्रगल्पम शास्त्रात् विधिस स्नान करना चाहिये । स्नान आचमन मोहन आदि मन्त्राचारण साथ ही हों । यथाशक्ति तीना समय, दो समय अथवा एक समय स्नान सच्चा और इष्टदेवका पूजा भी अवश्य करनी चाहिये । स्नान तर्पण नियम बिना, अपवित्र हाथम, नग अवस्थाम अथवा सिरपर घट्ट रगवर जप करना निषिद्ध है । जप समय माला पूरी हुए मिना बातचात नहीं करनी चाहिये । आवश्यक हा तो जप समाप्त करने और प्रारम्भ करनेक पूर्व आचमन कर लेना चाहिये ।

यदि जप करते समय एक शब्दका उच्चारण हो जाय तो एकबार प्रणवका उच्चारण कर लेना चाहिये । यदि वह शब्द कठोर हो तो प्राणायाम भी आवश्यक हो जाता है । यदि कहीं बहुत बात कर जाय तो आचमन, अग्न्यास करण पुन माला प्रारम्भ करनी चाहिये । छीक और अस्पृश्य स्थानोंका स्पर्श हा जानेपर भी यही विधान है । जप करते समय यदि शनि, लालुयना आदिका वेग हो तो उसका निरोध नहीं करना

चाहिये, क्योंकि एसी अवस्थामें मन्त्र और श्रवण चिन्तन ता होता नहीं, मल मूत्रका ही चिन्तन होने लगता है । ऐसे समयका जप पृजनादि अपवित्र होता है । मलिन वस्त्र, नेश और मुखासे जप करना शास्त्रविरुद्ध है । रूप धरत समय इतने कर्म निषिद्ध हैं— भालस्य, जेभाई, नींग, छीक, थूकना, टरना, अपवित्र अर्गाका स्पर्श और क्रोध ।

जपम न बहुत जल्दी करनी चाहिये और न बहुत विलम्ब । गाकर जपना, सिर हिलाना, लिखा हुआ पढ़ना, अर्थ न जानना और बीच बीचमें भूल जाना—ये सब मन्त्रसिद्धिके प्रतिशोधक हैं । जपन समय यह चिन्तन रहना चाहिये कि इष्टदेवता, मन्त्र और गुरु एक ही हैं ।

जस्तक जप किया जाय, यही ज्ञात मनमें रह । पहले दिन जितना जपका सफल किया जाय उतना ही जप प्रतिदिन होना चाहिये, उसे घटाना-ज्ढाना ठीक नहीं । मन्त्रसिद्धिके लिये बारह नियम हैं—१—भूमिश्चयन, २—ब्रह्मचय, ३—मौन, ४—गुरुसेवन, ५—त्रिकालस्नान, ६—पापकर्म-परित्याग, ७—नित्य पूजा, ८—नित्य टान, ९—देवताकी स्तुति एवं कार्तन, १०—नैमित्तिक पूजा, ११—इष्टदेव और गुरुम विश्वास, १२—जपनिष्ठा । जो इन नियमोंका पालन करता है, उसका मन्त्र सिद्ध ही समझना चाहिये ।

स्त्री, क्षुद्र, पतित, व्रात्य, नास्तिक आदिके साथ सम्भाषण, उच्छिष्ट मुखासे वार्तालाप, असत्य भाषण और कुटिल भाषण छोड़ देना चाहिये । किसी भी अनुष्ठानन समय शपथ लेनेसे सब निरर्थक हो जाता है । अनुष्ठान आरम्भ कर देनेपर यदि मरणाशौच या जननाशौच पड़ जाय तो भी अनुष्ठान नहीं छोड़ना

चाहिये। अपने आसन, शय्या, वस्त्र आदिको गुद्द एवं दमक रगना चाहिये। किसीका गाना, बजाना, नाचना न सुनना चाहिये और न देखना ही। उम्पन, इत्र, पूज्य मालाका उपयोग और गम जप्ते स्नान नहीं करना चाहिये। एक वस्त्र पहनकर अथवा नहुत वस्त्र पहनकर एवं पहननेका वस्त्र ओढ़कर और ओढ़नेका वस्त्र पहनकर जप नहीं करना चाहिये। सोकर, बिना आसनके, चलते या ग्राते समय, त्रिना माला टूटे और सिर टककर जो जप किया जाता है, अनुष्ठानम उसकी गिनती नहीं की जाती। जिसके चित्तम ध्याकुलता क्षोभ, भ्रान्ति हो, भ्रम लगी हो, शरीरमें पीड़ा हो, स्थान अशुद्ध हो एवं अन्धकाराच्छन्न हो, उस वहाँ जप नहीं करना चाहिये। जूता पहने हुए अथवा पैर पैलाकर जप करना निषिद्ध है। और भी बहुत से नियम हैं, उन्हें जानकर यथाशक्ति उनका पालन करना चाहिये। ये मन्त्र नियम मानन अपने लिये नहीं हैं। शान्तकारिणी कहा है—

अशुचिर्वा शुचिर्वापि गच्छस्तिष्ठन् स्वपद्मपि ।
मन्त्रैकशरणां त्रिद्वान् मनसैव सदाभ्यसेत् ॥
न क्षोभो मानसे जाप्ये सर्वदेशेऽपि सर्वदा ।

अर्थात् 'मन्त्र रहस्यको जाननेवाला जो माधक एकमात्र मन्त्रकी ही शरण हो गया है, वह चाहे पवित्र हो या अपवित्र मन्त्र समय चल्ते फिरते, उठते बैठते, सोते-जागते, मन्त्रका अभ्यास कर सकता है। मानस जपमें किसी भी समय और स्थानको दोषयुक्त नहीं समझा जाता। कुछ मन्त्रों सम्बन्धमें अग्रग्न्य ही विभिन्न विधान हैं। उनके प्रसंगमें वे नियम स्पष्ट कर दिये जायेंगे।

सक्षेपमें इस बातका निर्देश किया गया है कि जप किस प्रकार सुसुप्त चेतनाको जागरित करने परम तत्त्वसे एक कर देता है।

यदा उसरी पुनश्चि आवश्यक नहीं है। जो लोग जाधिटैरिफ जगतका रहस्य जानते हैं, वे भलीभाँति इस तरफसे अवगत हैं कि स्थूल जगत्की एक एक वस्तुने प्रयक् पृथक् अधिष्ठातृ देवता होते हैं और वे जग लिये ज्ञानेपर अनेक प्रकारका सिद्धियाँ दे सकते हैं। अबल परमार्थ ही नहीं, इनके द्वारा स्वार्थ भी सिद्ध होता है। इन देवताओंमें अनेकों प्रकारके स्वभक्तारकी शक्ति रहती है और इनकी सहायतासे अर्थप्राप्ति, धर्मपालन एवं कामोपभोग पूर्णरूपसे किये जा सकते हैं। प्राचीन भारतीयोंने सम्ग्रन्धम जो उहुत सी बातें मुनी जाती हैं, वे निबडन्तीमान नहीं हैं, पूर्ण सत्य हैं। चाहे अर्वाचीन लोग इमे न माने परन्तु ये ही सिद्धियाँ आज भी सम्भव हैं। इन मन्त्राम ऐसी ही शक्ति है, चाहे जो इनका जप करने प्रत्यक्ष फल प्राप्त कर सफता है।

जपकी महिमा और भेद

शान्काम जपरी उड़ी महिमा गायी गयी है। सत्र यजारी नपेक्षा जप-यज्ञको श्रेष्ठ उतलाया गया है। जप-यज्ञमें किसी भी बाह्य सामग्री अथवा हिना आदिकी आवश्यकता नहीं होती। पञ्च एव नारदीय पुराणमें कहा गया है कि और समस्त यज्ञ वाचिक जपकी तुलनामें मालहवें हिम्मेके अरानर भी नहीं है। वाचिक जपसे सीगुना उभाणु और महमगुना मानस जपका फल होता है। मानस जप बड़ है, जिसमें अर्थना चिन्तन करते हुए मनसे ही मन्त्रके उर्ण, सत्र और पदोंकी बार-बार आवृत्ति की जाती है। उपाणु जपम कुठ कुठ जीम और होट चलते हैं, अपने कानों तक ही उनकी ध्वनि सीमित रहती है, दूसरा कोई नहीं सुन सकता। वाचिक जप वाणीके द्वारा उच्चारण है। तीनों ही प्रकारके उपाणम मनके द्वारा दृष्का चिन्तन होना चाहिये। मानसिक स्तोत्र-पाठ और चोर-चोरमे उच्चारण करने मन्त्र जप दोनों ही निष्फल है।

गौतमीय तन्त्रमें कहा गया है कि ऋषय ऋषीके रूपमें जो मन्त्रकी स्थिति है, वह तो उसकी उदता अथवा पशुता है। सुपुण्याके द्वारा उच्चारित होनेपर उसमें शक्तिसंचार होता है। ऐसी भावना करनी चाहिये कि मन्त्रा एफ एफ अन्तर विच्छक्तिमें ओतप्रोत है और परम अमृतस्वरूप चिन्ताशयमें उसकी स्थिति है। ऐसी भावना करते हुए जप करनेसे पूजा, होम आदिने बिना ही मन्त्र अपनी शक्ति प्रकाशित कर देते हैं। मन्त्रजप करनेकी यही विधि है कि मन्त्रपुण्य प्राणशुद्धिसे सुपुण्याय मूलदेशमें स्थित जीवरूपसे मन्त्रका चिन्तन करके मन्त्रार्थ और मन्त्रचैतन्यका ज्ञानपूर्वक उनका जप किया जाय। कुलार्णवतन्त्रमें भगवान् गङ्गाने कहा है कि मन एक जगह, शिव दूसरी जगह, शक्ति तीसरा जगह और प्राण चौथी—ऐसी स्थितिमें मन्त्रमिद्धिबी क्या सम्भावना है। इसलिये इन सबका एकत्र चिन्तन करते हुए ही जप करना चाहिये।

मन्त्रमें सूक्तक और मन्त्रमिद्धिके साधन

मन्त्रमें दो प्रकारके सूक्तक होते हैं—एक जात-सूक्तक और दूसरा मृत-सूक्तक। इस दोनों अशीर्वादा मङ्गल किये बिना मन्त्र सिद्ध नहीं जाता। इसका भग करनेकी विधि यह है कि अपने प्राणमें एक ठो आठ बार अथवा अक्षयमथ हानेपर सात बार ओंकारसे पुष्टित करके अपने इष्ट मन्त्रका जप करना चाहिये। मन्त्रार्थ और मन्त्रचैतन्यका उल्लेख किया जा चुका है। उनके साथ ही योनिमन्त्रका अनुष्ठान करना भी आवश्यक होता है। उसमें विषयमें भूत लिपिका विधान होता है, उसमें अनुलोम विलोम पुनित करके मन्त्रजप करनेसे बहुत ही शीघ्र मन्त्र सिद्ध होगा है। भूत लिपिका नाम निमलिष्विन है—

अ इ उ ऋ लृ ए ऐ ओ औ ह य र व ल ङ क ख
 घ ग ज च छ झ ञ ट ठ ड ढ न त थ द म प फ म
 न श ष ष (इसके बाद द्रष्टमन्त्र, फिर) स प श ब भ फ प म
 द ध न य त न ड ढ ठ ट ण न ऋ छ च ज ग घ ण क ड
 ल व र य ह औ ओ ऐ ए ऌ ड उ इ अ ।

इस प्रकार एक महीनेतक एक हजार जप करना चाहिये ।
 एसा करनेसे मन्त्र जागरित हो जाता है । तीन प्राणायाम पहले
 और तीन पीछे कर लेने चाहिये । प्राणायामकी साधारण विधि
 यह है कि चार मन्त्रसे पूरक, सोलह मन्त्रसे कुम्भक और
 आठ मन्त्रसे रेचक करना चाहिये । जप पूरा ही जानेपर उसको
 तेज स्वरूप ध्यान करन इष्ट देवताने दाहिने हाथमें समर्पित
 कर देना चाहिये । यदि देवीका मन्त्र हो तो बायें हाथमें समर्पण
 करना चाहिये । प्रतिदिन अथवा अनुष्ठानके अन्तमें जपका दशाश
 हवन, हवनका दशाश तर्पण, तर्पणका दशाश अभिषेक और
 यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन करना चाहिये ।

होम, तर्पण आदिमेंसे जो अंग पूरा न किया जा सके,
 उसके लिये और भी जप करना चाहिये । होम न किया जा सके,
 उसके लिये और भी जप करना चाहिये । होम न कर सकेपर
 ब्राह्मणोंके लिये होमकी सख्यासे चौगुना, श्रितियोंके लिये छगुना
 वैश्योंके लिये आठगुना जप करनेका विधान है ।

श्रितियोंके लिये वैश्योंके समान ही समझना चाहिये । शूद्र
 यदि किसी वर्गका आश्रित हो, तब तो उसके लिये अपने आश्रयकी
 सख्या ही समझनी चाहिये । यदि वह स्वतन्त्र हो तो उसे होमकी
 सख्यासे दसगुना जप करना चाहिये । अर्थात् एक लाखका अनुष्ठान
 ही तो होमके लिये भी एक लाख जप करना चाहिये ।
 'योगिनीहृदय' में वह सख्याका दुगुना, क्षत्रियोंके लिये तिगुना,

वैद्योंके लिये चौगुना और शूद्रोंके लिये पाँचगुना है । अनुष्ठानके पाँच अङ्ग हैं—जप, होम, तर्पण, अभिषेक और ब्राह्मणभोजन । यदि होम, तर्पण और अभिषेक न हो सकें तो केवल ब्राह्मणोंके आशीर्वादसे भी काम चल जाता है । स्त्रियोंके लिये तो ब्राह्मणभोजनकी भी उतनी आवश्यकता नहीं है । उन्हें न्यास, ध्यान और पूजाकी भी छूट है, केवल जपमानसे उनके मन्त्र सिद्ध हो जाते हैं । अनुष्ठानमें दीक्षासम्पन्न ब्राह्मणोंको ही खिलाना चाहिये ।

अनुष्ठान पूरा हो जानेपर गुरु, गुरुपुत्र, गुरुपत्नी अथवा उनके वंशजोंको दक्षिणा देनी चाहिये । वास्तवमें यह सब उनकी प्रसन्नताके लिये ही है । जबतक वे प्रसन्न न हों, तत्रतक परम रहस्यमय हान्द्री उपलब्धि नहीं हो सकती । अपने प्रयत्न एव विचारसे चाहे कोई कितना ही ऊपर क्यों न उठ जाय, वह पूर्णरूपसे सन्देह रहित नहीं हो सकता । इसलिये विशेष करके उपासनाके सम्बन्धमें गुरुने अतिरिक्त और कोई गति ही नहीं है । उनके बिना यह रहस्य और कौन बता सकता है, जिसमें गुरु और शिष्य एक हैं । शिष्य स्वयं गुरुका अस्तित्व कभी मिटा नहीं सकता । केवल गुरु ही अपने गुरुत्वको मिटाकर शिष्यको उसके वास्तविक स्वरूपमें प्रतिष्ठित करतें हैं । यह एक ऐसा रहस्य है, जिसे निगुरे नहीं जान सकते । अतः गमभङ्गा चाहिये कि अनुष्ठानकी पूर्णता गुरुकी प्रसन्नतामें है । एक बार एक मन्त्र सिद्ध हो जानेपर दूसरे मन्त्रोंकी सिद्धिमें किसी प्रकारका विलम्ब नहीं होता, वे निर्विघ्न सिद्ध हो जाते हैं ।

इस प्रकार विधि निषेध आदि जानकर गुरुदेवके आभरण रहते हुए, श्रद्धा-भक्तिपूर्वक मन्त्रानुष्ठान करनेसे अवश्यमेव सिद्धि होती है—इसमें कोई सन्देह नहीं है ।

उपयोगी मन्त्रोंके जपकी विधि

शास्त्रोंमें भगवत्प्रेम एव चारों पुरुषार्थ प्राप्त करनेके लिये अनेकों मन्त्राणा वर्णन हुआ है । मन्त्रोंके द्वारा भोग, मोक्ष एव भगवत्प्रेमकी सिद्धि हो सकती है । मन्त्राभे कौन सी ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा साधकाको सिद्धि लाभ होता है, इसकी चर्चा यहाँ प्रासंगिक नहीं है । यहाँ तो केवल कुछ मन्त्राकी जपविधि लिखी जाती है, जिनकी भद्रता हो, विश्वास हो वे किसीसे सलाह लेकर इनका अनुष्ठान कर सकते हैं । हाँ, इतनी बात टाँके साथ कही जा सकती है कि इन मन्त्रोंमें देवी शक्ति है । अभिन्नाया पूजा करनेकी अद्भुत शक्ति है । यदि सम्पूर्ण कामनाओंको छोड़कर निष्कामभावसे इनका जप किया जाय तो वे शीघ्रसे शीघ्र अन्त करण शुद्ध कर देते हैं और भगवान्की सन्निधिका परमानन्द अनुभव कराने लगते हैं ।

प्रायः बहुतसे लोग अपनी कुल्परम्पराके अनुसार अपने कुलगुरुओंसे दीक्षा ग्रहण करते हैं । समयके प्रभावमें अथवा अशिक्षा आदि अन्य कारणसे आवश्यकतने गुरुजनोंमें भी अधिकांश मन्त्रविधिसे अनभिज्ञ ही होते हैं । उनसे दीक्षा पाये हुए शिष्योंके मनमें यदि विधिपूर्वक मन्त्रानुष्ठानकी इच्छा हो तो वे इस विधिसे अनुसार जप कर सकते हैं, इस स्तम्भमें क्रमशः कई मन्त्रोंकी चर्चा होगी ।

मन्त्राभे कामुदेव द्वादशाक्षर मन्त्र बहुत ही प्रसिद्ध है । इसीके जपसे ध्रुवको गहृत शीघ्र भगवान्के दर्शन हुए थे । उराणाम इसकी महिमा बरी है । इसका स्वरूप है

‘ॐ नमो भगवते वासुदेवाय’ । ध्यानःकृत्य सन्ध्या-वन्दन आदिसे निवृत्त होकर इसका जप करना चाहिये । पवित्र आसनपर बैठकर तुलसी, रुद्राक्ष अथवा पद्मनाभकी मालाके साथ इसका जप किया जा सकता है । इसकी विधिका विस्तार तो बहुत है; परन्तु यहाँ संक्षेपमें लिखा जाता है । मन्त्रजपके पहले ऋषि, देवता और छन्दका स्मरण करना चाहिये । इस मन्त्रके ऋषि प्रजापति हैं, छन्द गायत्री है और देवता वासुदेव । इनका यथास्थान न्यास करना चाहिये । जैसे शिरका स्पर्श करते हुए ‘शिरसि प्रजापतये ऋषये नमः’ । मुखका स्पर्श करते हुए ‘मुखे गायत्रीञ्चसे नमः’ । हृदयका स्पर्श करते हुए ‘हृदि वासुदेवाय देवतायै नमः’ । इसके बाद करन्यास और अंगन्यास करना चाहिये । जैसे ‘ॐ अंगुष्ठाभ्या नमः’ । ‘ॐ नमः तर्जनीभ्या स्वाहा’ । ‘ॐ भगवते मध्यमाभ्या वषट्, ॐ वासुदेवाय अनामिकाभ्या हुम्’ । ‘ॐ नमो भगवते वासुदेवाय कनिष्ठाभ्या षट्’ इस प्रकार करन्यास करके इसी क्रमसे अंगन्यास भी करना चाहिये ।

ॐ हृदयाय नमः । ॐ नमः शिरसे स्वाहा ।

ॐ भगवते शिरसायै वषट् । ॐ वासुदेवाय कथचाय हुम् ।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय अस्त्राय षट् ।

इस सके तो सिर, ललाट, दोनों आँखें, मुग्ध, गल्य, घाटु, हृदय, कोष्ठ, नाभि, गुह्यस्थान, दोनों जानु और दोनों पैरोंमें मन्त्रके बारहों अक्षरोंका न्यास करना चाहिये । इस प्रकार न्यास करनेसे शरीर मन्त्रमय बन जाता है । धारण अपविक्ता दूर हो जाती है और मन अधिक एकाग्रताके साथ दृष्टदेवके चिन्तनमें लग जाता है ।

इसके पश्चात् मूर्ति-पञ्जरन्यासकी विधि है —

ललाटे—ॐ वं केशवाय धात्रे नमः ।

कुक्षौ—ॐ नम् आम् नागयणाय अर्थगणे नमः ।

हृदि—ॐ भोम् इम् माधवाय मित्राय नमः ।

गल्वपे—ॐ भम् ईम् गोविन्दाय चरुणाय नमः ।

दक्षपार्श्वे—ॐ गम् उम् विष्णवे अंशुवे नमः ।

दक्षिणांसे—ॐ घम् ऊम् मधुसूदनाय भगवाय नमः ।

गलदक्षिणभागे—ॐ तेम् एम् त्रिविक्रमाय विघ्नहर्त्रे नमः ।

वामपार्श्वे—ॐ धाम् ऐम् धामनाय इन्द्राय नमः ।

वामांसे—ॐ सुम् ओम् धीधराय पूष्णे नमः ।

गल्यामभागे—ॐ देम् औम् हृषीकेशाय पर्जन्याय नमः ।

पृष्ठे—ॐ धाम् अम् पद्मनाभाय त्वष्ट्रे नमः ।

कजुदि—ॐ यम् अः दामोदराय विष्णवे नमः ।

इस मूर्ति-पञ्जरन्यासके द्वारा अपने सर्वांगमें भगवन्मूर्तियोंकी स्थापना करने निरीटमन्त्रमें व्यापकन्यास करते हुए भगवान्की नमस्कार करना चाहिये । निरीटमन्त्र यह है—

निरीटकेयूरहारमकरकुण्डलेशाङ्गुलप्रगदाभ्गोजहस्त-
पीताम्बरधरधीवत्साङ्कितचक्षुस्थलधीभूमिसहितस्वात्म -
ज्योतिर्मयदीप्तकराय सहस्रादित्यतेजसे नमः ।

इसके पश्चात् 'ॐ नमः सुदर्शनाय अम्नाय एद्', इस मन्त्रमें दिग्बन्ध करने यह भावना करे कि भगवान्का सुदर्शन चक्र पारंग ओरसे मेरी रक्षा कर रहा है । मेरा शरीर और मन पवित्र हो गया है, मेरे ध्यान और ध्यमें किसी प्रकारकी बाधा नहीं पड़ेगी । मेरे पारंग शरीर, मेरे शरीरमें और मेरे हृदयमें भी भगवान्के ही

दर्शन हो रहे हैं। इस प्रकारकी भावनामें तमय हो जाना चाहिये। इस मन्त्रका ध्यान इस प्रकार कलाया गया है—

त्रिपुणुं शारदचन्द्रकोटिसदृश शंख रथाङ्ग गदा
मम्भोज दधत सितान्जनिलयं फान्त्या जगन्मोहनम् ।
आवजाङ्गवहारकुण्डलमहामीलितं स्फुरत्कङ्कणं
धीरत्साङ्गमुदारकौस्तुभघरं घन्दे मुनीन्द्रै स्तुतम् ॥

‘भगवान् वासुदेवस्य श्रीविग्रह शरत्कालीन करोडां चन्द्रमाभाक समान समुज्ज्वल, शीतल एव मधुर है। वे अपनी चारों भुजाधाम शरत्, चक्र, गदा, पद्म धारण किये हुए हैं। वे श्वेत कमलपर विराजमान हैं और उनकी शरीर-कान्तिते तीनों लोक माहित हो रहे हैं। वे नागसूद, हार, कुण्डल, किरान और कङ्कण आदि नाना अलंकारसे अलङ्कृत हैं। उनका वक्षस्यलपर धीरत्स चिह्न है और कण्ठमें कौमुभमणि शोभा पा रही है। बड़े-बड़े ऋषि मुनि सामन्तसे उनकी स्तुति कर रहे हैं। ऐसे वासुदेव भगवानकी मैं वन्दना करना हूँ।’

ध्यानमें भगवान्की पाङ्कशोपचारसे पूजा करनी चाहिये। मानसपूजाके पश्चात् दक्षिणाम नयंतोभावेन आत्मसमर्पण कर देना चाहिये। भगवान्से प्रार्थना करनी चाहिये कि ‘हे प्रभो! यह शरीर, प्राण, इन्द्रिय, मन, बुद्धि और आत्मा—जो कुछ मैं हूँ भयमा जो कुछ मेरा है—सब तुम्हारा ही है। भ्रमवशात्से मैंने अपना मान लिया था और अपनेको तुमसे पृथक् कर बैठा था। अब ऐसी कृपा कीजिये कि जैसा मैं तुम्हारा हूँ वैसा ही तुम्हारा स्वरूप रखा करूँ। कभी एक क्षणके लिये भी तुम्हें न भूँ। तुम्हारा भक्त हूँ, तुम्हारे मन्त्रका जप हो और तुम्हारा ही चिंतन हो। मैं एकमात्र तुम्हारा ही हूँ।’

समय रुचि और श्रद्धा हो तो ब्राह्म उपचारोंसे भी भगवान्की पूजा करनी चाहिये। उसके पश्चात् स्मरण करते हुए द्वादशाक्षर मन्त्रका जप करना चाहिये। जप करते समय माला किसीको दिखनी नहीं चाहिये। तर्जनीसे मालाका स्पर्श नहीं होना चाहिये। मन्त्र दूसरेके कानमें नहीं पढ़ना चाहिये। ब्राह्म लक्षणका एक अनुष्ठान होता है। अन्तम दशाश हवन करनेकी विधि है और उसका दशाश तर्पण उया तर्पणका दशाश ब्राह्मण-भोजन है। यदि हवन आदि करनेकी शक्ति और सुविधा न हो तो जितना हवन करना हो उसका चौगुना जप और करना चाहिये। इस विधिसे अनुसार श्रद्धापूर्वक यम-नियमका पालन करते हुए अनुष्ठान करनेसे अवश्य-अवश्य मनोवाञ्छित फलकी सिद्धि होती है। भगवान्के दर्शनकी उत्सुकता करनेपर भगवान् वासुदेवके दिव्य दर्शन हो सकते हैं। और निष्कामभावसे केवल भगवत्प्रीत्यर्थ करनेसे भगवत्प्रेम या मोक्षकी प्राप्ति होती है।

‘ॐ नमो नारायणाय’ यह अष्टाक्षर मन्त्र श्रुत ही प्रसिद्ध है। यह सिद्ध मन्त्र है, इससे जपने अर्थ, काम, धर्म, मोक्ष चारों पुरुषार्थ सिद्ध होते हैं। अन्त करण शुद्ध होता है; कृपा करने भगवान् दर्शन देते हैं और भगवत्प्रेमकी उपलब्धि होती है। अनेकों महापुरुषोंको इससे जपसे भगवान्के साक्षात् दर्शन हुए हैं। स्नान, मन्थ्या आदिसे निवृत्त होकर पवित्रतारे साथ एक आसनपर बैठकर इसका जप किया जाता है। बोलकर जप करनेकी अपेक्षा मन ही-मन जप करना अच्छा है। जपने पूर्व वैष्णवाचमन करने की विधि है। वैष्णवाचमनकी विधि इस प्रकार है—

ॐ केशवाय नमः, ॐ नारायणाय नमः, ॐ माधवाय नमः,
 इन मन्त्रोंसे दाहिने हाथको गौने कानसे समान करके एक-एक
 १२ अक्षर तीन बार पढ़े।

ॐ गोविन्दाय नम, ॐ विष्णवे नम, इनसे हाथ धोवे।

ॐ मधुसूनाय नम, ॐ त्रिविक्रमाय नम, इनसे दोना अगूठे धो ले।

ॐ वामनाय नम, ॐ श्रीधराय नम, इनसे मुण्ड धोव।

ॐ हृषीकेशाय नम, इससे हाथ धोवे।

ॐ पद्मनाभाय नम, इससे पैरोंपर जल छिड़के।

ॐ दामोदराय नम, इससे सिर पोंछ ले।

ॐ सर्पनाथाय नम, इससे मुँहका स्पर्श करे।

ॐ पाण्डुराजाय नम, ॐ प्रद्युम्नाय नम इससे अगूठा और तर्जनीके द्वारा नाभका स्पर्श करे।

ॐ अनिरुद्राय नम, ॐ पुरुषोत्तमाय नम, इनसे अगूठा और अनामिकाके द्वारा दाहिने ओरका स्पर्श करे।

ॐ अधोक्ष्णाय नम, ॐ नृसिंहाय नम, इनमें अगूठा और अनामिकाके द्वारा दोनों कानोंका स्पर्श करे।

ॐ अच्युताय नम, इससे अगूठा और कनिष्ठिकाके दाहिने नामिकाके स्पर्श करे।

ॐ जनादनाय नम, इससे हृत्केसरे हृत्केसरे स्पर्श करे।

ॐ उपेन्द्राय नम इससे अगुलियाके अग्रभागमें निम्नका स्पर्श करे।

ॐ हरये नम, ॐ विष्णवे नम, इसमें गाना हाथ टेढ़ करके एक दूसरेका पखुरा (बवच) स्पर्श करे।

श्रद्धापूर्वक विधे हुए इस वैष्णवान्मनसे जाय और अन्तरका मन्त्र धुल जाता है और अभ्यास हो जानेपर सर्वत्र भगवान् नारायणकी स्पर्श प्राप्त होने लगता है । इसके बाद सामान्य अर्घ्यदानसे लेकर मातृकान्यासपर्यन्त विधि हो सके तो करनी चाहिये और केशवनीत्यादिन्यास भी करना चाहिये । केशवनीत्यादिन्यास है तो कुछ लम्बा परन्तु बड़ा ही लाभदायक है । यह न्यास सिद्ध हो जाय तो साधक ऋतु शीघ्र सफलमनोरथ हो जाता है । यह पवित्रताकी चरम सीमापर पहुँच जाता है । इस न्यासमें अँगुलियोंका निर्देश है । १ को अँगूठा और ५ को कनिष्ठिका समझना चाहिये । जहाँ दो-तीन सख्याएँ एक साथ ही हों वहाँ उन सब अँगुलियोंसे एक साथ ही स्पर्श करना चाहिये । *

ललाटमें—ॐ अं केशवाय कीर्त्ये नमः । १, ४ ।

मूत्रमें—ॐ अं नारायणाय कान्त्यै नमः । २, ३, ४ ।

दाहिने नेत्रमें—ॐ इं माधवाय तुष्ट्यै नमः । १, ४ ।

बायें नेत्रमें—ॐ गोविन्दाय पुष्ट्यै नमः । १, ४ ।

दाहिने कानमें—ॐ उं विष्णवे धृत्यै नमः । १ ।

बायें कानमें—ॐ ऊं मधुसूदनाय शान्त्यै नमः । १ ।

दाहिने कानमें—ॐ अं त्रिविक्रमाय क्रियायै नमः । १, ५ ।

बायीं नाकमें—ॐ अं वामनाय दयायै नमः । १, ५ ।

दाहिने गालपर—ॐ लं श्रीधराय मेधायै नमः । २, ३, ४ ।

बायें गालपर—ॐ लं हृषीकेशाय हर्षायै नमः । २, ३, ४ ।

श्रोत्रमें—ॐ इं पद्मनाभाय श्रद्धायै नमः । ३ ।

* जिन्हें किसी सांसारिक पदार्थोंकी कामना हो, उन्हें प्रत्येक न्यासमन्त्रमें ॐ के पश्चात् 'श्रीं' जोड़ लेना चाहिये ।

- अधरमें—ॐ ऐं दामोदराय लजायै नमः । ३ ।
 ऊपरके दाँतोंमें—ॐ श्रौं वासुदेवाय लक्ष्म्यै नमः । ३ ।
 नीचेके दाँतोंमें—ॐ श्रौं संकल्पणाय सरस्वत्यै नमः । ३ ।
 मस्तकमें—ॐ मं प्रद्युम्नाय प्रीत्यै नमः । ३ ।
 सुत्रमें—ॐ मः अनिरुद्धाय रत्यै नमः । २, ४ ।
 बाहुमूलसे लेकर—ॐ कं चक्रिणे जयायै नमः, —ॐ खं
 अंगुलीतक— गदिने दुर्गायै नमः, ॐ गं शार्ङ्गिणे,
 (दाहिने) —प्रपायै नमः, ॐ घं खड्गिणे सत्यायै नमः,
 ॐ ङं शङ्गिणे चण्डायै नमः । ३, ४, ५ ।
 बाहुमूलसे लेकर—ॐ चं हलिने धारण्यै नमः, ॐ छं अगुभीतक
 (बायें) मुशालिनै विलासिन्यै नमः, ॐ जं शूलिने विजयायै
 नमः, ॐ भं पाशिनै विरगायै नमः, ॐ ङं अंकुशिने
 विश्वायै नमः । १ ।
 पादमूलसे लेकर—ॐ टं मुकुन्दाय विनदायै नमः,
 अंगुलियों तक दाहिने—ॐ ठं नन्दजाय सुनन्दायै नमः,
 —ॐ डं नन्दिने स्मृत्यै नमः,
 —ॐ ढं नराय श्रद्धयै नमः,
 —ॐ णं नरकजिते समृध्यै नमः । १ ।
 पादमूलसे लेकर—ॐ तं हरये शुद्धयै नमः,
 अंगुलियों तक (बायें)—ॐ थं कृष्णाय बुद्धयै नमः,
 —ॐ दं सत्याय भक्त्यै नमः,
 —ॐ धं सात्वताय मत्यै नमः ।
 —ॐ नं शौरये क्षमायै नमः । १ ।

- दाहिनी बगलमें—ॐ पं शूराय रमायै नमः । १ ।
- बायी बगलमें—ॐ फं जनार्दनाय उमायै नमः । १ ।
- पीठमें—ॐ वं भूधराय फलेदिन्यै नमः । १ ।
- नाभिमें—ॐ म विश्वमूर्त्यै फिलघ्नायै नमः । २,३,४,५ ।
- पेटमें—ॐ धैरुण्डाय घमुदायै नमः । १, ५ ।
- हृदयमें—ॐ थं त्यगात्मने पुरुषोत्तमाय घसुधायै नमः । १,५ ।
- दाहिने कंधेपर—ॐ रं अरुगात्मने बलिने परायै नमः । १,५ ।
- गर्दनपर—ॐ लं मांसात्मने यलानुजाय परायणायै नमः । १,५ ।
- बायें कंधेपर—ॐ घं मेदात्मने बालाय सूक्ष्मायै नमः । १,५ ।
- हृदयसे लेकर दाहिने—ॐ शं अस्थ्यात्मने वृषघ्नाय,
हाथ तक—सन्ध्यायै नमः । १—५ ।
- हृदयसे लेकर बायें हाथ तक—ॐ वं मज्जात्मने वृषाय प्रज्ञायै
नमः । १, ५ ।
- हृदयसे बायें पैरतक—ॐ हं प्राणात्मने वराहाय निशायै नमः । १,५ ।
- हृदयसे पेटतक—ॐ लं जीवात्मने विमलाय अमोघायै नमः । १,५ ।
- हृदयसे लेकर मुस्तक—ॐ लं क्रोधात्मने नृसिहाय विद्युत्तायै नमः । १,५ ।

इसका यथास्थान न्यास करके ऐसा ध्यान करना चाहिये कि मेरे स्पर्श किये हुए अंगोंमें शङ्ख, चक्र, गदा, पद्मधारो श्यामवर्णके भगवान् नारायण पृथक्-पृथक् विराजमान हैं । उनके साथ वर्षाकालीन बादलोंमें चमकती हुई बिजलीके समान उनकी पृथक्-पृथक् शक्तियाँ शोभायमान हो रही हैं । कभी-कभी उनकी मुस्कराहटसे दौंठ दीप्त जाते हैं और बड़ा ही सुन्दर सुसुन्द शीतल प्रकाश चारों ओर फैल जाता है । मेरे शरीरमें; रोम-रोममें भगवान् विष्णुका

निवास है। मेरे हृदयकी एक-एक वृत्तिसे भगवान् नारायणका साक्षात् सम्बन्ध है। मेरा हृदय पवित्र हो गया है, अब इसमें स्थायी रूपसे भगवान् विष्णुके दर्शन हुआ करेंगे। अब पाप, अपवित्रता और अशान्ति मेरा स्पर्श नहीं कर सकती। इस न्यासके फलमें उतलाया गया है कि यह केशवादिन्यास न्यासनाशसे ही साधकको अच्युत बना देता है अर्थात् वह किसी भी विघ्नके कारण साधनासं च्युत नहीं होता। मगान्त्से चिन्तनमें तल्लीन होकर भगवन्मय हो जाता है।

इसके बाद नारायण अष्टाक्षर मन्त्रके जपका विनियोग करना चाहिये। हाथमें जल लेकर ॐ नारायणाष्टाक्षरमन्त्रस्य प्रजापति ऋषि गायत्री छन्दः अर्धलक्ष्मीहरिदेवता भगवत्प्रवादसिद्धयर्थे जपे विनियोगः। जल छोड़ दें। प्रजापति ऋषिका मिरमें, गायत्री छन्दका सुगममें और अर्धलक्ष्मीहरिदेवताका हृदयमें न्यास कर लें। नारायण अष्टाक्षर मन्त्रका न्यास केवल भी बीजसे ही होता है। जैसे 'ॐ श्री अगुष्ठाभ्या नमः।' 'ॐ श्री तर्जनीभ्या स्वाहा' इत्यादि। इन न्यासकी भाँति ही अगन्यास भी कर लेना चाहिये। इसका ध्यान बड़ा ही सुन्दर है—

उद्यत्प्रद्योतनशतस्रिचं तप्तहेमावदातं
 पार्श्वद्वन्द्वे जलधिसुतया विश्वधात्र्या च जुष्टम् ।
 नानारत्नोल्लसितविधिधाकल्पमापीतचरुं
 विष्णुं वन्दे दरकमलकौमोदकीचक्रपाणिम् ॥

'भगवान् विष्णु उभाते हुए सैकड़ों सूर्यके समान अत्यन्त तेजस्वी, तपाये हुए सोनेकी भाँति अगकान्तिकाले और दोनों और लक्ष्मी एवं पृथ्वीके द्वारा सेवित हैं। अनेक प्रकारके रत्नरत्न

श्रृणोसे भूषित हैं एव पहराते हुए पीताम्बरसे परिवेष्टित हैं ।
 चार हाथोंमें शर, चक्र, गदा और पद्म शोभायमान हो रहे हैं
 और मन्द मन्द मुस्कराते हुए मेरी ओर देर रहे हैं । ऐसे
 भगवान् विष्णुकी मैं वन्दना करता हूँ ।' इस प्रकारका ध्यान जन जम
 जाय तत्र मानस पूजा करनी चाहिये । मानस पूजामें ऐसी भावना
 की जाय कि सम्पूर्ण जलतत्त्वसे द्वारा मैं भगवान्के चरण पत्रार
 रहा हूँ और सम्पूर्ण रसतत्त्वके द्वारा उन्हें रसीले व्यञ्जन अर्पण कर
 रहा हूँ, सम्पूर्ण पृथ्वीतत्त्वका आसन और सम्पूर्ण गन्धतत्त्वकी दिव्य
 सुगन्ध निवेदन कर रहा हूँ । सम्पूर्ण अमृततत्त्वका दीपदान एव
 आरति कर रहा हूँ तथा सम्पूर्ण रूपतत्त्वसे युक्त वस्त्राभूषण
 भगवान्को पहना रहा हूँ । सम्पूर्ण वायुतत्त्वसे भगवान्को व्यजन
 डुला रहा हूँ एव सम्पूर्ण स्पर्शतत्त्वसे भगवान्के चरण दया रहा
 हूँ । सम्पूर्ण आकाशतत्त्वमें भगवान्को विहार करा रहा हूँ एव
 सम्पूर्ण शब्दतत्त्वसे भगवान्की स्तुति कर रहा हूँ । इस प्रकार
 पूजा करते करते अन्तमें जो कुछ अपशेष रह जाय मैं, मेरा यह
 मन दक्षिणास्वरूप भगवान्के चरणोंमें चढा देना चाहिये और
 अनुभव करना चाहिये कि यह सम्पूर्ण विश्व, मैं, मेरा जो कुछ है
 सब भगवान्का है, सब भगवान् ही हैं । दूसरे प्रकारमें भी मानस
 पूजा कर सकते हैं ।

जन ध्यान टूटे तत्र मग्न हो तो ब्राह्म पूजा करके, नहीं
 तो ऐसे ही मन्त्रका जप करना चाहिये । सोलह खण्ड जप करनेसे
 इसका अनुष्ठान पूरा होता है । यह मन्त्र सिद्ध हो जानेपर
 कल्पवृक्षस्वरूप चतलाया गया है । इसका दशाश हवन करना चाहिये
 या दशाशका चौगुना जप । बृहत् अनुष्ठान करना हो तो किसी
 गानकारसे सलाह भी ले लेना चाहिये । इतनी बात अवश्य है
 कि चाहे जैसे भी हो इसने जपसे हानि नहीं, लाभ ही-लाभ है ।

(३)

‘ ॐ रा रामाय नम ’ यह पदस्त्र राममन्त्र स्तुत ही प्रसिद्ध है । शास्त्रोंमें इसे चिन्तामणि नामसे कहा गया है । इसके जपसे भगवान् राम प्रसन्न होते हैं । सकाम साधकोंकी सम्पूर्ण कामनाएँ पूर्ण कर देते हैं । निष्काम साधकोंको यथाधिकार भगवत्प्रेम या ज्ञान दे देते हैं । इस मन्त्रके ब्रह्मा ऋषि हैं, गायत्री छन्द है और राम देवता है । इनका यथास्थान न्यास कर लेना चाहिये । ॐ रां अगुष्टम्याम् नम, ॐ रीं तर्जनीभ्याम् स्वाहा, ॐ रु मन्थमाम्याम् धृष्, ॐ र्ं भनामिकाम्याम् हुम्, ॐ रीं कनिष्ठिकाम्याम् वीष्, ॐ र. करतलकरपृष्ठाम्याम् फ्, इसी प्रकार हृदय, तिर, शिला, नेत्र, कर्ण और शस्त्रमें भी न्यास कर लेना चाहिये । फिर मन्त्रन्यास करना चाहिये । प्रारम्भमें ॐ रा नम, भौहोके बीचमें ॐ रां नम, हृदयमें ॐ मा नमः, नाभिमें ॐ र्ं नम, शिरसमें ॐ न नम, पैरोंमें ॐ म नम, इसके पश्चात् ॐ नमो भगवते कामुदेवाय मन्त्रकी विधिमें उतलाये हुए मूर्तिपञ्जर और तिराङ्गन्यास करना चाहिये । इस मन्त्रका प्यान निम्नलिखित है—

कालाम्मोधरकान्तिकान्तमनिशं वीरासनाभ्यासिनं
मुद्रां क्षानमयीं दधानमपरं हस्ताभ्युजं जानुनि ।
सीतां पार्श्वगतां सरोरुहकरां विपुत्रिभां राघवं
पश्यन्तं मुकुटाङ्गदादिविविधाकस्योञ्ज्वलाङ्गं भजे ॥

‘ भगवान् श्रीरामके शरीरकी शान्ति दर्शाकराने में उनके मन्त्र श्यामल है । एक-एक अङ्गसे कोमलता टपक रही है । कर्णोंमें बेटे हुए हैं, एक हाथ जनेर रत्न हुआ है और हृदयमें ज्ञानमुद्रायुक्त है । हाथमें कस्योञ्ज्वल स्त्रिये कीमतीजडी का रस है ।’

हुई हैं। उनके शरीरसे बिजलीक समान प्रकाश निकल रहा है। भगवान् श्रीराम उनकी ओर प्रेमपूर्ण दृष्टिसे देखा रहे हैं। मुकुट, बाजूबन्द आदि दिव्य सुन्दर सुन्दर भाभूषण शरीरपर जगमगा रह हैं। ऐसे भगवान् रामकी मैं सेवा कर रहा हूँ। ध्यानके पश्चात् मानस सम्पत्तिस भगवान्की पूजा करनी चाहिये। पूजाकी विधि धन्यत्र देखनी चाहिये। इस मन्त्रका अनुष्ठान छ लाखका होता है, दशाश हवन होता है।

इस मन्त्र कई मंत्र हैं। जैसे ॐ रा रामाय नम, ॐ ह्रीं रामाय नम, ॐ ह्रीं रामाय नम, ॐ ऐं रामाय नम, ॐ श्रीं रामाय नम, ॐ रामाय नम, इनके ऋषि मी पृथक् पृथक् हैं। क्रमश ब्रह्मा, सम्मोहन, शक्ति, दक्षिणामूर्ति, अगस्त्य, श्रीशिव। दूसरे मन्त्रके ऋषिके सम्प्रथम मतभेद है, कहीं कहीं सम्मोहनके स्थानमें विश्वामित्रका नाम आता है। इन मन्त्रोंके न्यास, ध्यान, पूजा आदि पृथक् मन्त्रके समान ही हैं। सब क सब सिद्ध मन्त्र हैं। इनसे अमीष्टकी सिद्धि होती है।

(४)

भगवान् रामका दशाक्षर मन्त्र है 'ॐ हु जानकीवल्लभाय स्वाहा' इसका वशिष्ठ ऋषि हैं, विराट् छन्द है, सीतानाथ भगवान् राम देवता हैं। इसका बीज हु है और स्वाहा शक्ति है। फलन्यास और अग्न्यास क्लीसे करना चाहिये। ॐ ह्रीं अगुष्ट्याभ्याम् नम इत्यादि। इसके दस अक्षरोंका न्यास शरीरके दस अङ्गोंमें होता है। जैसे भस्तकमें 'ॐ हु नम', क्लृप्तमें 'ॐ जा नम' भौहके बीचमें 'ॐ न नम' इसी प्रकार शेष अक्षरोंका भी तालु, कंठ, हृदय, नाभि, ऊरु, बानु और दोनों पैरोंमें न्यास कर लेना चाहिये। इसका ध्यान निम्न लिखित है—

अयोध्यानगरे रम्ये रत्नसौन्दर्यमण्डपे ।
 मन्दारपुष्पैरावद्धवितानतोरणान्विते ॥
 सिंहासनसमारूढं पुष्पकोपरि राघवम् ।
 रक्षोभिहंरिभिर्देवैर्दिव्ययानगतैः शुभैः ॥
 संस्तुयमानं मुनिभिः सर्वैः परिशोभितम् ।
 सीतालङ्घृतयामाङ्गं लक्ष्मणेनोपसेवितम् ॥
 श्यामं प्रसन्नयदनं सर्वाभरणभूषितम् ।

‘मनोहर अयोध्यानगरीमें एक अत्यन्त सुन्दर रत्नोंका घना मंडप है । कल्पवृक्षके पुष्पोंसे उसकी चाँदनी व तोरण अने हुए हैं । सिंहासनके ऊपर बिछे हुए सुन्दर फूलोंपर भगवान् राम बैठे हुए हैं । राक्षस, वानर और देवगण दिव्य विमानोंसे आ भाकर उनकी स्तुति कर रहे हैं । सर्वज्ञ मुनिगण चारों ओर रहकर उनकी सेवा कर रहे हैं । शायी ओर माता सीता बिराजमान हैं । लक्ष्मण निरन्तर सेवामें सलग्न हैं । भगवान् रामका शरीर श्याम वर्णका है । सुलभमण्डल प्रसन्न है और वे सत्र प्रकारके दिव्य आभूषणोंसे विभूषित हैं ।’

इस प्रकार ध्यान श्रुके पूर्वोक्त पदद्विसे मानस पूजा और वाद्य पूजा करनी चाहिये तथा मन्त्रका जप करना चाहिये । इसका अनुष्ठान उस लायका होता है और उसके दशाश इत्यादि होते हैं ।

(५)

भगवान् रामका नाम ही परम मन्त्र है । गम-राम करते रहो, किसी मन्त्रकी आवश्यकता नहीं । सम्पूर्ण मनोरथ पूर्ण हो जायेंगे । राममन्त्रका जप दो प्रकारसे किया जाता है—एक तो न

और दूसरा मन्त्रबुद्धिसे। नामके जपमें किसी प्रकारकी विधि आवश्यक नहीं है। सोते-जागते, उठते-बैठते, चलते फिरते राम नामका जप किया जा सकता है। परन्तु मन्त्रबुद्धिसे जो जप किया जाता है उसमें विधिकी आवश्यकता है। उसका केवल जप भी हो सकता है और उसमें कई बीजाक्षर जोड़कर भी जप करते हैं; जैसे श्रीं राम श्रीं, ह्रीं राम ह्रीं, इनके साथ स्वाहा, नमः, हु फट् आदि भी जोड़ सकते हैं। जैसे श्रीं राम श्रीं स्वाहा, ह्रीं राम ह्रीं नमः, ह्रीं हु फट्, इसी प्रकार ऐं भी जोड़ सकते हैं। इस प्रकार पृथक् पृथक् योगसे अक्षर, चतुरक्षर, षडक्षर आदि राममन्त्र बनते हैं। ये सब-के-सब मन्त्र चतुर्विध पुरुषार्यको देनेवाले हैं। राम शब्दके साथ चन्द्र और भद्र शब्द जोड़नेपर भी रामभद्र और रामचन्द्र यह चतुरक्षर मन्त्र बनते हैं। रामाय नमः, श्रीं रामाय नमः, ह्रीं रामाय नमः, अ रामाय नमः, आ रामाय नमः, इस प्रकार सम्पूर्ण वर्णोंको जोड़कर पचासों प्रकारके राममन्त्र बनते हैं। राम यह रामका एकाक्षर मन्त्र है। ये सब-के-सब मन्त्र भगवान्के प्रसादजनक हैं। इन सब मन्त्रोंके ब्रह्मा ऋषि हैं, गायत्री छन्द है और रामचन्द्र देवता हैं। एकाक्षर मन्त्रका अनुष्ठान चारह लालका होता है और अन्य मन्त्रोंका छः लालका। इनके ध्यान, पूजा आदि पूर्वोक्त षडक्षर मन्त्रके समान ही हैं। जिस साधकको भगवान्का जो लीलाविग्रह रुचे, उसीका ध्यान किया जा सकता है। भगवान् रामके रूपका वर्णन इस श्लोकमें बड़ा सुन्दर हुआ है—

दूर्यादलयुतितनुं तरुणाब्जनेत्रं

हेमाभ्यरं धरविभूषणभूषिताङ्गम् ।

कन्दर्पकोटिकमनीयकिशोरमूर्तिं

पुष्पिणीरथभवां मन्त्रजपेत्तमः ॥

‘भगवान् रामका शरीर दुर्वादलके समान सौंभला है, खिले हुए कमलके समान बड़े बड़े नेत्र हैं। करोड़ों कामके समान अत्यन्त सुन्दर किशोर मूर्ति है। पीताम्बर धारण किये हुए हैं और अनेकों उत्तम आभरणोंसे उनके जग प्रत्यङ्क आभूषित हैं। वे सम्पूर्ण मनोरथोंको पूर्ण करनेवाले हैं और मों जानकीके जीवनधन हैं। हम प्रेमपूर्वक उनका ध्यान कर रहे हैं।’

६

भगवान् श्रीकृष्णके सेकड़ों मन्त्र प्रसिद्ध हैं। यहाँ केवल कुछ गिने-चुने मन्त्रोंकी ही चर्चा की जायगी। श्रीकृष्णका दशाक्षर मन्त्र बड़े ही महत्त्वका माना जाता है। दशाक्षर-मन्त्र है ‘गोपीजनवल्लभाय स्वाहा’। परन्तु इससे पूर्व ‘ह्रीं’ जोड़नेका विधान है तथा बिना प्रणवके कोई मन्त्र होता ही नहीं है। इसलिये नपके समय ‘ॐ ह्रीं गोपीजनवल्लभाय स्वाहा’, इस प्रकार जप करना चाहिये। प्रातः कृत्य, विष्णुवाचमन आदि करके इस मन्त्रका विशेष प्राणायाम करना चाहिये। इस मन्त्रका प्राणायाम दो प्रकारका होता है— एक तो ह्रींके द्वारा और दूसरा दशाक्षर मन्त्रके द्वारा। दोनोंके नियम पृथक् पृथक् हैं। एक बार क्लीं का उच्चारण करके दाहिनी नासिकासे वायु निकाल दे फिर सात बार जप करते हुए वायुको बायीं नाकसे लींचे, बीस बार जप करनेतक वायुको रोके रखे और फिर एक बार उच्चारण करके बायीं नाकसे वायु छोड़ दे। फिर दक्षिणसे पूरक, दोनोंसे कुम्भक एवं उत्तिरणसे रेचक इस प्रकार तीन प्राणायाम करे। यदि मन्त्रसे ही प्राणायाम करना हा तो २७ बार पूरक, कुम्भक, रेचक करना चाहिये।

इस मन्त्रके ऋषि नागद हैं, छन्द गायत्री है और देवता भगवान् श्रीकृष्ण हैं। इसका बीज ह्रीं है और म्वाहा मन्त्रि है। इनका क्रमशः सिंग, मुख, हृदय, गुह्य और पादमें न्यास करना

चाहिये । मन्त्रकी अधिष्ठात्री देवी दुर्गा है । जप प्रारम्भ करनेके पूर्व उसका स्मरण और नमन कर लेना चाहिये । इसके न्यासकी विधि बहुत ही विस्तृत है । संक्षेपसे मूर्तिपञ्जन्यास जो कि 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मन्त्रकी विधिमें लिखा गया है कर लेना चाहिये । ॐ गं नमः, ॐ पीं नमः, ॐ ज नमः, इस प्रकार मन्त्रके प्रत्येक अक्षरके साथ ॐ और नमः जोड़कर हृदय, सिर शिरसा, सर्वाङ्ग, दिशाएँ, दक्षिण पार्श्व, घाम पार्श्व, कटि, पीठ, और मूर्धामें न्यास कर लेना चाहिये । इसका पंचागन्यास निम्न लिखित है—

ॐ आचक्राय स्वाहा हृदयाय नमः ।
 ॐ विचक्राय स्वाहा शिरसे स्वाहा ।
 ॐ सुचक्राय स्वाहा शिखायै वषट् ।
 ॐ प्रैलोभ्यरक्षणचाक्राय स्वाहा कयवाय हुम् ।
 ॐ असुरान्तरुचक्राय स्वाहा अस्त्राय फट् ।

इसके पश्चात् द्वादशाक्षरमन्त्रोक्त विरीट, वैशूरादि मन्त्रसे श्यापकन्यास करके ॐ सुदर्शनाय भस्त्राय फट्, इससे दिग्बन्ध करके सम्पूर्ण बाधा-विघ्ननिवारक अपने चारों ओर रक्षकरूपसे स्थित नरुभगवान्का चिन्तन करना चाहिये । इसके बाद ध्यान करना चाहिये ।

रमणीय वृन्दावन-धाममें कमलनयन श्यामसुन्दर भगवान् श्रीकृष्ण प्रेममूर्ति गोपकन्याओंकी आँसुओं उनके सुन्दर सँवरे मुख-कमलपर लगी हैं और भगवान् श्रीकृष्णसे मिलनेके लिये उनकी हृदय उत्सुक हो रहा है । वे इतनी प्रेममुग्ध हो गयी हैं कि उन्हें अपने तन यदनकी सुधि नहीं है, गला रुँध गया है, बोलतक नहीं सकती । उनके शरीरके आभूषण जगमगा रहे हैं, वे ज्य

प्रेमगर्भित दृष्टिसे मुखराकर श्रीकृष्णकी ओर देखती हैं तो उनके लाल-लाल अधरोपरसे दाँतोंकी ठज्जल किरणें नाच उठती हैं। भगवान् श्रीकृष्णका मुख चन्द्रमाके समान खिले हुए नीले कमलके समान शोभायमान हो रहा है। सिरपर मुकुटमें मयूरपिच्छ लगा हुआ है, यज्ञःस्थलपर भीवत्सफा विह्व डे और कौस्तुभमणि पहने हुए हैं। उनके सुन्दर शरीरपर पीताम्बर फहरा रहा है और शरीरकी च्योतिसे उनके दिव्य आभूषणोंकी कान्ति भी मलिन पड़ रही है। वे बड़े ही मधुर स्वरसे शंसुरी बजा रहे हैं। गौएँ एकटकसे उन्हें देस रही हैं। एक ओर चाल-चाल घेरे हुए हैं तो दूसरी ओर गौंपर्यों भी अपने नयकमलोंसे उनकी पूजा कर रही हैं। ऐसे भगवान् श्रीकृष्णका हम निम्नतर चिन्तन करते रहें।

फुल्लेन्दीवरकान्तिमिन्दुवदनं यर्हावतंसप्रियं
 श्रीघत्साङ्गमुदारकौस्तुभघरं पीताम्बरं सुन्दरम्।
 गोपीनां नयनोत्पलार्चितवजुं गोगोपसंघाघृतं
 गोचिन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्याङ्गभूषं भजे ॥

मानस पूजा और सम्भव हो तो बाह्य पूजा करनेके पश्चात् मन्त्रका जप करना चाहिये। इसका अनुष्ठान दस लालका होता है। उसका दशाक्ष हवन आदि। इतना सम्यक् रखना चाहिये कि यहाँ जो श्रुति लिखी जा रही है वे बहुत ही साधारण, सश्रित और नित्य पूजाकी हैं। जिन्हें बृहत् अनुष्ठान करना हो वे किसी जानकारसे पूरी विधि जान लें तो बहुत ही अच्छा हो। जो तो भगवान् श्रीकृष्णके मन्त्रजपसे लाभ-ही-राम है।

७

श्रीकृष्ण दशाक्षर मन्त्रके साथ श्री, ह्रीं, क्लीं, जोड़ देनेपर त्रयोदशाक्षर मन्त्र बन जाता है। इन तीनोंको मिला-मिला क्रममें जोड़नेपर त्रयोदशाक्षर मन्त्र तीन प्रकारका हो जाना है, यथा—

ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं गोपीजनवल्लभाय स्वाहा ।

ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं गोपीजनवल्लभाय स्वाहा ।

ॐ क्लीं ह्रीं श्रीं गोपीजनवल्लभाय स्वाहा ।

इन तीनोंकी विधि पूर्वोक्त दशाक्षर मन्त्रकी भाँति ही है ऋषि नारद, छन्द विराट् गायत्री और श्रीकृष्ण देवता । बीजशक्ति और मन्त्राधिष्ठात्री देवता पूर्ववत् । इनका अनुष्ठान पाँच लाखका होता है । ये मन्त्र सर्वार्थसाधक, भगवत्प्रसादजनक और महापुरुषोंके द्वारा अनुभूत हैं । अद्वा विश्वासके साथ उनमें लक्ष्मी जानेंसे महान् फलर्षी प्राप्ति होती है । इन मन्त्रोंका ध्यान भी दशाक्षर मन्त्रके समान ही करना चाहिये । किसी किसीके मतसे दूसरे और तीसरे मन्त्रोंके ध्यान भिन्न प्रकारके हैं । भगवान् श्रीकृष्णकी लीलाका चिन्तन होना चाहिये । पूर्वोक्त ध्यानपर ही अधिकांश लोग ध्यान देते हैं ।

(८)

गोपालतापिनी उपनिषद्का अष्टादशाक्षर मन्त्र तो बहुत ही प्रसिद्ध सिद्ध मन्त्र है । वह है 'ॐ क्लीं कृष्णाय गोविन्दा गोपीजनवल्लभाय स्वाहा' । प्रातः कृत्यसे लेकर सम्पूर्ण क्रियाकलापोंके ऋष्यादिन्यास करना चाहिये । इसके भी ऋषि नारद हैं, गायत्री छन्द है, और श्रीकृष्ण देवता हैं । क्लीं बीज और स्वाहा शक्ति है । पूरे मन्त्रका उच्चारण करके तीन बार व्यापकन्यास करना चाहिये । इसका करन्यास निम्नलिखित है—

ॐ क्लीं कृष्णाय अंगुष्ठाभ्याम् नमः ।

ॐ गोविन्दाय तर्जनीभ्याम् स्वाहा ।

ॐ गोपीजन मध्यमाभ्याम् वषट् ।

ॐ वल्लभाय अनामिकाभ्याम् हुम् ।

ॐ स्वाहा कनिष्ठाभ्याम् फट् ।

इसी क्रमसे ॐ ह्रीं कृष्णाय हृदयाय नमः आदि अंगन्यास करके अक्षरदशाक्षर मन्त्रमें सिरसे पैरतक व्यापन्यास कर लेना चाहिये । फिर ॐ स्त्रीं नमः, ॐ कूं नमः, ॐ ष्या नमः, इस प्रकार मन्त्रके प्रत्येक वर्णका सिर, ललाट, आश्रयक, दोनों कान, दोनों आँसू, दोनों नाक, मुख, गला, हृदय, नाभि, कटि, लिङ्ग, दोनों जानु और दोनों जोंघोंमें न्यास कर लेना चाहिये । नेत्र, मुख, हृदय, गुह्य और घरणोंमें मन्त्रके प्रत्येक पदके साथ नमः जोड़कर न्यास कर लेना चाहिये । इस मन्त्रमें अंगन्यासका क्रम अन्यासके अनुरूप ही है । मूर्तिपञ्जरन्यास और किरीटन्यास पूर्व मन्त्रोंके अनुरूप ही इसमें भी होते हैं । ध्यान दशाक्षरमन्त्रवाला ही है । उसके पश्चात् मानस पूजा, बाह्य पूजा आदि करके जप करना चाहिये । इस मन्त्रका अनुष्ठान शीघ्र ही फलप्रद होता है । इस मन्त्रके साथ ही और भी जोड़ देनेपर यही मन्त्र बीस अक्षरका हो जाता है । केवल ऋषि नारदके स्थानमें ब्रह्मा हो जाते हैं और न्यासमें 'ह्रीं श्रीं क्लीं अंगुष्ठाभ्याम् नमः' इस प्रकार कहना पड़ता है ।

(९)

बालगोपालके अठारह मन्त्र बहुत ही प्रसिद्ध हैं । किसी एकके द्वारा भगवान्की आराधना करनेसे साधकका अभीष्ट सिद्ध होता है । यहाँ उन मन्त्रोंका संक्षेपरूपमें स्वरूपनिर्देश किया जाता है—

- ‘ ॐ कृः ’ यह एकाक्षर मन्त्र है ।
- ‘ ॐ कृष्ण ’ यह द्वयक्षर मन्त्र है ।
- ‘ ॐ स्त्रीं कृष्ण ’ यह त्रयक्षर मन्त्र है ।
- ‘ ॐ स्त्रीं कृष्णाय ’ यह चतुरक्षर मन्त्र है ।

‘ॐ कृष्णाय नमः’ ‘ॐ क्लीं कृष्णाय क्लीं’ ये दो पञ्चाक्षर मन्त्र हैं ।

‘ॐ गोपालाय स्वाहा’, ‘ॐ क्लीं कृष्णाय स्वाहा’,

‘ॐ क्लीं कृष्णाय नमः’ ये तीन षट्षक्षर मन्त्र हैं ।

‘ॐ कृष्णाय गोविन्दाय’, ‘ॐ भीं ह्रीं क्लीं कृष्णाय क्लीं’ ये सप्ताक्षर मन्त्र हैं ।

‘ॐ ह्रीं कृष्णाय गोविन्दाय’ ‘ॐ रधि भक्षणाय स्वाहा’,

‘ॐ सुप्रसन्नात्मने नमः’, यह अष्टाक्षर मन्त्र है ।

‘ॐ क्लीं कृष्णाय गोविन्दाय क्लीं’, ‘ॐ क्लीं ग्लौ श्यामलाङ्गाय नमः’ ये नवाक्षर मन्त्र हैं ।

‘ॐ बालवपुषे कृष्णाय स्वाहा’ यह दशाक्षर मन्त्र है ।

ॐ बालवपुषे ह्रीं कृष्णाय स्वाहा, यह एकादशाक्षर मन्त्र है ।

प्रातःकालके सारे नित्यकृत्य समाप्त होनेके पश्चात् इनमेंसे किसी एकका जप करना चाहिये । इन सब मन्त्रोंके ऋषि नारद हैं, गायत्री छन्द है श्रीर श्रीकृष्ण देवता हैं । इनका क्रमसे सिर, मुख और हृदयमें ग्यास कर लेना चाहिये । करन्यास और अग्न्यास निम्नलिखित मन्त्रोंसे करना चाहिये—

ॐ कलां अंगुष्ठाभ्यां नमः ।

ॐ क्लीं तर्जनीभ्यां स्वाहा ।

ॐ क्लं मध्यमाभ्यां वषट् ।

ॐ क्लौ अनामिकाभ्यां हुम् ।

ॐ क्लौ कनिष्ठाभ्यां वौषट् ।

ॐ क्लः करतलकरपृष्ठाभ्यां फट् ।

इसी क्रमसे ॐ क्लृप्ता हृदयाय नमः' इत्यादि अङ्गन्यास भी कर लेना चाहिये । इसके पश्चात् पूर्वमन्त्रोक्त भावना प्रत्येक बालगोपालका ध्यान करना चाहिये । इन अठारहों मन्त्रोंका ध्यान एक ही है । यथा—

अव्याद् व्याकोपनीलाम्बुजरुचिररुणाम्भोजनेत्रोऽम्बुजस्थो
 घालो जङ्घारुरीरस्यलकलितरणत्किङ्किणीको मुकुन्द ।
 दोभ्यां हैयंगरीनं दधदतिविमलं पायस विश्रघ्ण्यो
 गोगोपीगोपवीतो रुदनखधिलसत्कण्ठभूपश्चिरं ष. ॥

‘भगवान् गोपालके अङ्गकी कान्ति रितले हुए नील कमलके समान है । नेत्र रत्नकमलके समान हैं और वे बालकवेपमें कमलके ऊपर नृत्य कर रहे हैं । उनके चरखोंमें नूपुर छनछन कर रहे हैं और कमरमें किङ्किणीकी ध्वनि हो रही है । एक हाथमें नवनीत लिये हुए हैं और दूसरेमें अत्यन्त उज्ज्वल खीर । ये साधारण बालक नहीं, सारे ससारके बदनीय हैं । चारों ओरसे इन्हें गौ, ग्याल और ग्वालिन घेरे हुए हैं । कण्ठमें शशके नगकी कँडुली द्योभायमान है । ये सर्वदा सारे जगत्की रक्षामें तत्पर रहते हैं ।’ इस प्रकार ध्यान करते हुए मन ही मन भगवान्की पोटशोपचारसे पूजा करनी चाहिये । विशेष अनुष्ठानके लिये विशेष विधियाँ हैं । इनमेंसे किसी भक्तका अनुष्ठान एक लारका होता है और धी, मिश्री और खीरसे दस हजार आहुतियोंका हवन होता है । हवनकी सामर्थ्य न होनेपर प्वालीस हजार जप और करना चाहिये । हवनकी सख्यासे ही तर्पणका भी विधान है । अर्द्धा मन्त्रपूर्वक जप करनेपर ये मन्त्र अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, भगवद्दर्शन और भगवत्प्रेमके देनेवाले हैं । जो बिना अर्द्धा मन्त्रके विधिपूर्वक जप करते हैं उनके अन्दर ये अर्द्धा मन्त्रका सञ्चार करनेवाले हैं ।

(१०)

बालगोपालका एक दूसरा अष्टाक्षर मन्त्र है—

‘ॐ गोकुलनाथाय नम ।’

इसका ब्रह्मा ऋषि है, गायत्री छन्द है और भीष्टृष्ण देवता है। उनका ध्यायान न्यास करके मन्त्रका न्यास करना चाहिये—

ॐ गो कु अगुष्ठाभ्या नम ।

ॐ ल ना तर्जनीभ्या स्वाहा ।

ॐ धा य मध्यमाभ्या वषट् ।

ॐ नम अनामिकाभ्या हुम् ।

ॐ गोकुलनाथाय नम कनिष्ठाभ्या फट् ।

इसी प्रकार ‘ॐ गा कु हृदयाय नम’ इत्यादि अगन्यास भी कर लेना चाहिये। वैष्णवमन्त्रोंमें कइ स्थानोंपर पङ्कगन्यासकी रीति पञ्चागन्यास ही आता है। इसने ध्यानका प्रकार निम्नलिखित है—

पञ्चवर्षमतिदृप्तमङ्गले धावमानमतिचञ्चलेक्षणम् ।

किङ्किणीचलयहारनूपुरैरञ्चित नमत गोपबालकम् ।

भगवान् बालगोपालकी अवस्था पाँच वर्षकी है। स्वभाव बड़ा ही चञ्चल है। आगनमें इधर-उधर दौड़ रहे हैं। आँसू बड़ी चञ्चलताके साथ अपने भक्तोंपर नृपामृतकी वृष्टि करनेके लिये दौड़ रही हैं। किकिणी, ककण, हार, नूपुर आदि आभूषणोंसे भूषित हैं। ऐसे बालगोपालके सामने हम बड़े प्रेमसे प्रणत होते हैं।’

ऐसे ही भगवान्को नमस्कार करना चाहिये । इसी प्रकार ध्यान करके मानसपूजा करनी चाहिये । बालगोपालकी ऐसी ही मूर्तिकी प्रतिष्ठा करके ब्राह्मपूजा करनी चाहिये । इसका अनुष्ठान आठ लाखका होता है और आठ हजारका इवन होता है । जो साधक इस मन्त्रका जप करता है उसकी सांसारिक अभिलाषाएँ भी पूरी होती हैं और भगवान् तो मिलते ही है, परन्तु जहाँतक हो सके सांसारिक अभिलाषाओंकी पूर्तिके लिये इन मन्त्रोंका प्रयोग नहीं करना चाहिये ।

बालगोपालका एक दूसरा मन्त्र है—‘ॐ ह्रीं कृष्ण ह्रीं ।’ इसके अग्रपि आदि पूर्वोक्त मन्त्रों ही हैं और न्यास भी वैसे ही होता है । इसके ध्यानका वर्णन दूसरे प्रकारसे हुआ है—

धीमत्कल्पद्रुमूलोद्गतकमललसत्कर्णिकासंस्थितो यः
तच्छालालम्बिपद्मोदरविशरदसंख्यातरङ्गाभिषिक्तः
हेमाभ.स्यप्रभाभिलिभुवनमखिलं भासयन् वासुदेव.
पायाद् ध. पायसादोऽनवरतनवनीतामृताशीरसीम ॥

‘कल्पद्रुमके मूलसे निकले हुए कमलकी सुन्दर कर्णिकाया श्रीगोपाल विराजमान हैं । इस कल्पद्रुमकी शाखाओंसे निकले हुए कमलोंसे असंख्यो रत्न झर रहे हैं और उनसे बालगोपालका अभिषेक हो रहा है । गोपालके शरीरकी कान्ति सुवर्णके समान है । और उनकी अंगकान्तिसे तीनों लोक प्रकाशित हो रहे हैं ।

ये गोपालरूपी वासुदेव निरन्तर पापों और मकरानका रम लेते रहते हैं और इनका श्रीविग्रह अनन्त है । ये सर्वदा हम लोगोंकी रक्षा करें ।’ इस प्रकार ध्यान करके मन्त्रका जप करना चाहिये । इस मन्त्रका अनुष्ठान चार लाखका होता है । चत्वारिंश

हजार हवन होता है । इस मन्त्रके दोनों 'कली' में यदि रेफ जोड़ दिया जाय तो यह मन्त्रचूडामणि बन जाता है । उस मन्त्रका स्वरूप होगा—'ॐ क्लीं कृष्ण क्लीं' इसके ऋषि, देवता आदि भी पूर्वोक्त मन्त्रके समान हैं । इसका न्यास 'क्लीं' बीजसे होता है—यथा ॐ क्लीं अनुष्ठाभ्या नमः, ॐ क्लीं हृदयाय नमः इत्यादि । इसके ध्यानका प्रकार निम्नलिखित है—

आरक्तोद्यानकल्पद्रुमतलविलसत् स्वर्णदीप्ताधिरुढं
 गोपीभ्यां प्रेक्ष्यमाणं विकसितनववन्धूकसिन्दूरभासम् ।
 धालं लोलालकान्तं कटितटविलसत्क्षुद्रघण्टाघटाढ्यं
 वन्दे शार्दूलकामाङ्गुशललितगणाकल्पदीप्तं मृकुन्दम् ॥

'अनुरागके रागसे रञ्जित लाल उद्यानमे कल्पद्रुमके नीचे सोनेके झूलनेपर भगवान् बालगोपाल झूल रहे हैं । दो गोपियाँ दोनों ओर लड़ी होकर धीरे-धीरे उन्हें झुला रही हैं और प्रेममयी चितवनसे देख रही हैं । उनके शरीरकी कान्ति तिले हुए कन्धूकपुष्पके समान सिन्दूरवर्ण है । उनकी घुँघराली अलके शीतल, मन्द, सुगन्ध वायुके झकोरीसे कपोलोपर लहरा रही हैं । कमरमें बँधे हुए घुँघरू पालनेके हिलनेसे झुनझुन कर रहे हैं । बघनहे आदिमें उनका गला बड़ा ही सुन्दर मान्द्रम हो रहा है । ऐसे भगवान् बालगोपालकी हम धार-धार वन्दना करते हैं ।'

ध्यानके पश्चात् मानपूजा करके उपर्युक्त मन्त्रका जप करना चाहिये । इसके सब विधि-विधान पहले मन्त्रके समान हैं । अनुष्ठान भी उतनेका ही होता है ।

(११)

भगवान् विष्णु, राम और कृष्णकी ही भौति भगवान् शिवक भी अनेकों मन्त्र हैं। वास्तवमें विष्णु और शिवमें कोई भेद नहीं है। शिवके हृदय विष्णु हैं और विष्णुके हृदय शिव हैं। यदि शिव दिन-रात भगवान् विष्णुके नामका जप किया करत हैं ता भगवान् विष्णु भी शिवकी पूजा करने समय नियमित कमलार्की सरया पूर्ण न होनेपर अपना नेत्रक चढा देते हैं। एक होनेपर भी भिन्न भिन्न साधकाकी रुचि भगवान्के भिन्न भिन्न रुपाकी और होती है। जिनकी रुचि विष्णुमें हो वे विष्णुका मन्त्र जपें, जिनकी रुचि शिवमें हा वे शिवके मन्त्र जपें। दोनों फल समान हैं, दोनोंसे ही कामनाएँ पूर्ण होनी हैं, अन्त करण शुद्ध होता है, परमज्ञान अथवा परमप्रेमका उदय होता है। यहाँ एक दो प्रधान मन्त्रोंकी ही चर्चा की जायगी। जो इन मन्त्रसे दीक्षित हां वे अथवा जिन्ह वे मन्त्र प्रिय हों वे दीक्षा लेकर अनुष्ठान कर सकते हैं।

‘ॐ ह्रीं’ यह शिवजीका एकाक्षर मन्त्र है। इसे शास्त्रोंमें प्रासादबीज कहा गया है। प्रातः कृत्यसे प्राणायामतकके कृत्य करके मातृकान्यासकी भौति श्रीकृष्णसिन्यास करना चाहिये।

- ॐ धं धीकण्ठपूर्णाक्षरीभ्यां नम ।
- ॐ आ अनन्तविरजाभ्यां नम ।
- ॐ इ सूक्ष्मशाल्मलीभ्या नम ।
- ॐ ईं त्रिमूर्तेलोलालीभ्यां नम ।
- ॐ उं अमेरश्वरवर्तुलाक्षीभ्या नम ।
- ॐ ऊं अर्घाशदीर्घघोणाभ्या नम ।
- ॐ ऋं भारभूतिसुदीर्घमुखीभ्या नम ।

ॐ	अतिथीशगोमुखीभ्यां	नमः ।
ॐ	लृं स्थाणुकदीर्घजिह्वाभ्यां	नमः ।
ॐ	लूं हरकुण्डोदरीभ्यां	नमः ।
ॐ	एं झिटीशोर्ध्वमुखीभ्यां	नमः ।
ॐ	ऐं भृतिकेशविकृतमुखीभ्यां	नमः ।
ॐ	ओं सद्योजातज्जालामुखीभ्यां	नमः ।
ॐ	औं अनुग्रहेभ्वरोल्कामुखीभ्यां	नमः ।
ॐ	अं अक्रूरप्सुश्रीमुखीभ्यां	नमः ।
ॐ	अ महासेनविद्यामुखीभ्यां	नमः । *
ॐ	कं क्रोधीशसर्पसिद्धिमहाकालीभ्यां	नमः ।
ॐ	खं चण्डेशसर्पसिद्धिसरस्वतीभ्यां	नमः ।
ॐ	गं पञ्चान्तकगौरीभ्यां	नमः ।
ॐ	घं शिवोत्तमत्रैलोक्यविद्याभ्यां	नमः ।
ॐ	ङं एकरद्रमन्त्रशक्तिभ्यां	नमः ।
ॐ	चं कूर्मात्मशक्तिभ्यां	नमः ।
ॐ	छं एकनेत्रभूतमातृकाभ्यां	नमः ।
ॐ	जं चतुराननलम्बोदरीभ्यां	नमः ।
ॐ	झं अञ्जेशद्राविणीभ्यां	नमः ।
ॐ	झं सर्वनागरीभ्यां	नमः ।
ॐ	टं सोमेशप्रेचरीभ्यां	नमः ।
ॐ	ठं लाल्ललिमञ्जरीभ्यां	नमः । †

* अकारसे लेकर पेंडश स्वरोका न्यास कण्ठमें स्थित पेंडशदल कमलपर करना चाहिये ।

† क से लेकर ठ तकके बारह वर्णोंका न्यास हृदयके द्वादशदल कमलपर करना चाहिये ।

ॐ	ङं	दारुकरूपिणीभ्यां	नमः ।
ॐ	टं	अर्धनारीश्वरवीरणीभ्यां	नमः ।
ॐ	णं	उमाकान्तकाकोदरीभ्यां	नमः ।
ॐ	तं	आपाट्टिपूतनाभ्यां	नमः ।
ॐ	थं	दण्डभद्रकालीभ्यां	नमः ।
ॐ	दं	अद्रियोगिनीभ्यां	नमः ।
ॐ	धं	मीनशक्तिनीभ्यां	नमः ।
ॐ	नं	मेपगर्जिनीभ्यां	नमः ।
ॐ	पं	लोहितकालरात्रिभ्यां	नमः ।
ॐ	फं	शिखिकुम्भिकाभ्यां	नमः । *
ॐ	बं	छगलण्डकपर्दिनीभ्यां	नमः ।
ॐ	भं	द्विरण्डेशवज्ञाभ्यां	नमः ।
ॐ	मं	महाकालजयाभ्यां	नमः ।
ॐ	यं	त्यगात्मयालिसुमुखेश्वरीभ्यां	नमः ।
ॐ	रं	अष्टगात्मभुजङ्गेशरेवतीभ्यां	नमः ।
ॐ	लं	मांसात्मपिनाकीशमाधवीभ्यां	नमः ।
ॐ	वं	मेदात्मखड्गीशयादणीभ्यां	नमः । †
ॐ	शं	अस्थ्यात्मवकेशवायवीभ्यां	नमः ।
ॐ	षं	मञ्जात्मश्वेतरक्षोविदारिणीभ्यां	नमः ।
ॐ	सं	शुक्रात्मभृग्वीशसहजाभ्यां	नमः । §

* उ से लेकर फ तकके दस वर्णोंका न्यास नाभिके दशदल कमलपर करना चाहिये ।

† व से लेकर ल तकके ११ वर्णोंका न्यास लिङ्गमूलमें स्थित पद्मदल कमलपर करना चाहिये ।

§ व से लेकर स तकके वर्णोंका न्यास मूलाधारके चतुर्दल कमलपर करना चाहिये ।

ॐ हं प्राणात्मनकुलीशलक्ष्मीभ्यां नमः ।
 ॐ लं वीजात्मशिवन्यापिनीभ्यां नमः ।
 ॐ ह्रं क्रोधात्मसंवर्तकमायाभ्यां नमः । *

न्यास, पूजा आदिसे पवित्र होकर मन्त्रके ऋषि आदिका यथास्थान न्यास करना चाहिये । इस मन्त्रके ऋषि वामदेव हैं, पक्ति छन्द है और सदाशिव देवता है । इसके परागन्यास ' ॐ हा अगुष्ठाभ्या नमः ' इत्यादि छ दौर्घ मानाओंसे युक्त हकारपर विन्दु लगाकर होते हैं । इस मन्त्रका ध्यान निम्नलिखित है—

मुक्तापीतपयोदमौक्तिकजवावर्णैर्मुखैः पञ्चभिः
 व्यक्षैरञ्चितमोशमिन्दुमुकुटं पूर्णन्दुकोटिप्रभम् ।
 शूलं टङ्कपाणवज्रदहनाशागेन्द्रघण्टाङ्कुशान्
 पाशं भीतिहरं दधानममिताकल्पोज्ज्वलाङ्गं भजे ॥

'श्रीमहादेवजीके पाँचों मुख पाँच वर्णके हैं । एक मुक्तावर्ण है, दूसरा पीतवर्ण है, तीसरा मेघवर्ण है, चौथा शूद्रवर्ण है और पाँचवा जगामुमुके समान (रक्तवर्ण) है । पाँचों मुखोंमें तीन-तीन नेत्र हैं और सबके स्वरूपमें अर्ध चन्द्रमा शोभायमान है । शरीरसे करोड़ों पूर्ण चन्द्रमाओंके समान कान्ति निकलती रहती है । नौ हाथोंमें शूल, टङ्क (फलर तोड़नेकी टाँकी), गद्ग, वज्र, अग्नि, सर्प, घटा, अकृश और पाश धारण किये हुए हैं तथा दसवें हाथमें अभयमुद्रा शोभायमान है । इनके शरीरपर नाना प्रकारकी विचित्र वस्तुएँ हैं और बड़ा ही दिव्य कर्पूरके समान उज्ज्वल अंग है । मैं प्रेमसे तेसे भगवान् शंकरका ध्यान करता हूँ । ' इस प्रकार

* ह से होकर छ तकके वर्णोंका न्यास आज्ञाचक्रमें करना चाहिये ।
 (कोई कोई इस चक्रको तीन दलका मानते हैं ।)

ध्यान करनेके पश्चात् मानसपूजा करनी चाहिये और अर्घ्यस्थापन करना चाहिये । शिवके अर्घ्यस्थापनमें यह विशेषता है कि शय्या-योग नहीं करना चाहिये । इस मन्त्रका अनुष्ठान पाँच लारका होता है, दशाष्ट हवन होता है । इससे भगवान् शकरकी प्रसन्नता सम्पन्न होती है ।

(१२)

भगवान् शिवका दूसरा प्रसिद्ध मन्त्र है 'ॐ नमः शिवाय ।' यह ॐकारके बिना पञ्चाक्षर है और श्रीकार जोड़नेपर षडक्षर कहा जाता है । इसने वामदेव रूपि है, पति छन्द है और ईशान देवता है । इनका यथास्थान न्यास कर लेना चाहिये । इसका मूर्तिन्यास निम्न प्रकारका है—

- दोनों तर्जनीमें—ॐ नं तत्पुरुषाय नमः ।
 दोनों मध्यमांमें—ॐ मं अघोराय नमः ।
 दोनों कनिष्ठिकांमें—ॐ शिं सद्योजाताय नमः ।
 दोनों अनामिकांमें—ॐ वां वामदेवाय नमः ।
 दोनों अंगुठांमें— ॐ यं ईशानाय नमः ।

इसके बाद मन्त्रके प्रत्येक वर्णसे करन्यास और अग्न्यास कर लेना चाहिये । श्रीशिवमन्त्रका व्यापक न्यास निम्नलिखित है—

ध्यायेन्नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंस
 रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगधराभीतिहस्तं वसधम् ।
 पद्मासीनं समन्तात् स्तुतममरगणैर्व्याघृत्ति वसानं
 विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् ॥

‘भगवान् शिवके शरीरकी कान्ति चोदोक पर्वतके समान उज्ज्वल है। ललाटपर अर्ध चन्द्रमा शोभायमान हैं। एव खरशिखे-समान निर्मल अंग है। दो हाथोंमें परशु और मृगचर्म धारण किये हुए हैं। एक हाथमें बरकी मुद्रा है और दूसरे हाथमें अभयकी। मुद्रासे प्रसन्नता स्पष्ट रही है। बाग्नर पहने हुए कमलपर बैठे हुए हैं, पाँच मुख हैं। प्रत्येक मुखमें तीन आँखें हैं। सबका भय दूर करने के लिये उद्यत हैं और यही निश्चय ब्रह्म एव मूल कारण हैं। देवतालोक चारों ओरसे स्तुति कर रहे हैं।’ ऐसे भगवान् शकरका ध्यान करना चाहिये मानसपूजाके पश्चात् मन्त्रका जप करना चाहिये। इस मन्त्रका अनुष्ठान छत्तीस लालका होता है। साधक इसने द्वारा शीघ्रतिशीघ्र भगवान् शकरका कृपा प्रसाद प्राप्त करता है।

(१३)

श्रीहनुमान्जीके गृह-से मन्त्र हैं, यहाँ केवल दो मन्त्रोंकी चर्चा की जाती है। भगवान् भीष्मकी प्रेरणासे अर्जुनने इस मन्त्रका अनुष्ठान किया था। श्रीहनुमान्जीने प्रसन्न होकर अर्जुनको दर्शन दिया था और युद्धके समय उनके रथपर स्थित होकर रथको भग्न होनेसे बचाया था। उनकी कारण कर्मने बाणोंसे अर्जुनका रथ प्रहृत पीछे नहीं हटता था। वह मन्त्र है—‘ॐ ह हनुमते वद्रात्मकाय हु फट्।’ यह द्वादशाक्षर मन्त्र है। नदीके तटपर, भगवान्के मन्दिरमें, निर्जन स्थानमें पर्वत या वनमें इस मन्त्रकी साधना करनी चाहिये। इस मन्त्रका ध्यान निम्नलिखित है—

महाशैलं समुत्पाद्य धावन्तं राघवं प्रति ।

तिष्ठ तिष्ठ रणे दुष्ट घोररावं समुत्सृजन् ॥

लाक्षारसारुणं रौद्रं कालान्तकयमोपमम् ।

ज्वलद्ग्निलसन्नेत्रं सूर्यकोटिसमप्रभम् ॥
 अद्भुदाद्यैर्महावीरैर्वीष्टितं रुद्ररूपिणम् ।
 एवं रूपं हनूमन्तं ध्यात्वा यः प्रजपेन्मनुम् ॥
 लक्षजपात् प्रसन्नः स्यात् सत्यं ते कथितं मया ।

श्रीहनुमान्जी घड़ा मारी पर्वत उग्राङ्कुर रावणकी और ढोड़ रहे हैं कि रे दुष्ट ! मुझमें थोड़ी देर ठहर जा । लाचारसबे समान अरुण वर्ष और प्रलयकालीन यमराजके समान भीषण श्रीहनुमान्जीकी आँखें घबकती हुई आगके समान ज्वालन्मान हो रही हैं । फरोड़ां सूर्यकी भाँति चमकता हुआ शरीर है, वृद्धरूपी हनुमान्को अद्भुदादि महावीरोंने घेर रखा है । इस प्रकार हनुमान्का ध्यान करके मन्त्रका जप करना चाहिये । एक लाख जप पूरा होनेपर हनुमान्जी साधकपर प्रसन्न होते हैं । श्रीशिवजी कहते हैं कि हे पार्वती ! यह बात सर्वथा सत्य है । इस मन्त्रमें ध्यानकी प्रधानता है, एकमात्र ध्यानसे ही निधि प्राप्त हो जाती है ।

प्रातःकाल नदीमें स्नान करके कुशासन बिछाकर तटपर बैठ जाय और प्राणायाम एवं फराङ्गन्यास करे । तत्पश्चात् मूलमन्त्रसे आठ पुष्पाञ्जलि देकर सीतासहित भगवान् रामचन्द्रका ध्यान करते हुए ताम्रपत्रपर श्रीहनुमान्जीका यन्त्र अंकित करे । पहले केशरके साथ अष्टदल पद्म ज्ञाना चाहिये । रक्त चन्दनकी फलमसे एवं धिमे हुए रक्तचन्दन से उसका निर्माण करना चाहिये । पञ्चकी कर्णिकामें श्रीहनुमान्जीका भावाङ्कन करे और अर्घ्य, पात्र आदि देकर मूलमन्त्रसे राघव, पुष्प आदि समर्पण करे । कमलके आठ दलोंपर पूर्वसे लेकर ईशान कोणतक त्रमदा, सुग्रीव लक्ष्मण, अगस्त्य, मल, नील, जाम्बवान् कुमुद और केशरीकी पूजा करे । दलोंके अग्रभागमें वानरोंके लिये आठ पुष्पाञ्जलि दे । ध्यान करके एक लाख जप करे, जितने दिनोंतक

एक लाखकी संख्या पूरी न हो जाय उतने दिनोंतक ऐसा ही करना चाहिये। आखिरी दिन महान् पूजा करनी चाहिये। उस दिन एकाग्रचित्तसे तन्त्रक जप करे अन्तर्ग श्रीहनुमान्जीके दर्शन न हो जायें। साधककी दृढ़ता देखकर श्रीहनुमान्जी प्रसन्न होते हैं और आधीरातकी साधकके सामने आकर दर्शन देते हैं। साधककी इच्छानुसार घर देते हैं और उसे कृतकृत्य कर देते हैं। यह साधन बड़ा ही पवित्र और देवताओंके लिये भी दुर्लभ है।

(१४)

श्रीहनुमान्जीका एक दूसरा मन्त्र है 'ॐ ह पवननन्दनाय स्वाहा' यह दशाक्षर मन्त्र है। इसको कल्पवृक्षस्वरूप कहते हैं, इस मन्त्रके जपसे सारी अभिलाषाएँ पूरी होती हैं। इसकी विधि निम्नलिखित है। इसका नाम बीरसाधन है और यह अत्यन्त गोपनीय है।

ब्राह्ममुहूर्तमें उठकर नित्यकृत्य करके नदीतटपर जाना चाहिये। वहाँ तीर्थका आवाहन करके स्नान करते समय आठ बार मूलमन्त्रका जप करना चाहिये। तत्पश्चात् बारह बार मन्त्र पढ़कर अपने ऊपर जल छिड़कना चाहिये। फिर बल पहनकर नदीके किनारे या पर्वतपर बैठकर, ॐ हा अगुष्टाम्या नम इत्यादिसे अग्न्यास और हा हृदयाय नम इत्यादिसे अग्न्यास करे। इसकी प्राणायामविधि भी अलग है। अकारसे लेकर म तक सब स्वरोंका उच्चारण करके बायीं नासिकासे पूरक करना चाहिये। क से लेकर म तकके पाँच वर्गके अक्षरोंका उच्चारण करके कुम्भक करना चाहिये और म से लेकर अवशेष वर्गोंका उच्चारण करके दाहिनी नासिकासे रेचक करना चाहिये। इस प्रकार तीन प्राणायामकरके मूलमन्त्रके अक्षरोंसे अग्न्यास करे। इसका ध्यान निम्नलिखित है—

ध्यायेद् रणे हनूमन्तं कपिकोटिसमन्वितम् ।
 धावन्तं रावणं जेतुं दृष्ट्वा सत्त्वरमुत्थितम् ॥
 लक्ष्मणं च महावीर पतितं रणभूतले ।
 गुरु च क्रोधमुत्पाद्य गृहीत्वा गुरुपर्वतम् ॥
 हाहाकारं सद्रर्पेण कम्पयन्तं जगत्त्रयम् ।
 आब्रह्माण्ड समाज्याप्य कृत्वा भीमं कलेधरम् ॥
 इति ध्यात्वा पद् सहस्रं जपेत् ।

वीरवर लक्ष्मण रणक्षेत्रमें गिरे हुए हैं, यह दृश्य देखकर श्री हनुमान्जी करोड़-करोड़ यानराजें साथ रणभूमिमें आकर रावणको पराजित करनेके लिये बड़े वेगसे जाग उठ रहे हैं। अतिशय नोधके कारण अपनी हुनारप्यनितसे निभुवनको कम्पित करते हुए हाथ में विशाल शल लेकर आक्रमण करने जा रहे हैं। इस समय वे ब्रह्माण्डव्यापी मकर शरीर प्रकट करके स्थित हैं। प्यानके पश्चात् मन्त्रका छ हजार जप करना चाहिये। इस मन्त्रका छ दिन तक जप करनेके पश्चात् सातवें दिन दिनरात जप करना पड़ता है। जप करनेसे रातके चौथे पहरमें बड़ा भय डिलाकर श्रीहनुमान्जी साधकके सामने प्रकट होते हैं। जो साधक धीर भावसे स्थित रह जाता है उसे वे उसकी इच्छाके अनुसार लौकिक सम्पत्ति अथवा पारलौकिक सम्पत्ति या दोनों देते हैं। ज्ञान देते हैं अथवा भगवत्प्राप्तिका मार्ग बताते हैं।

इन्द्रादि देवीकी उपासना

हमारे पूर्वजोका भी एक युग था। उनकी धन-सम्पत्ति पूर्ण थी, शरीर आरोग्य था, परिवार सुखी था, अपने हृदयमें शान्ति थी, ससारके व्यवहार उनके लिये प्रीड़ा कौतुक थे, उनके स्मरण करनेसे बड़े बड़े देवता आ जाते थे, इच्छामात्रसे उनका शरीर ब्रह्मलोक तक जा सकता था, उनके रथ और विमानोंकी गति अप्रतिहत थी, हजारों फीस दूरसे किसी भी वस्तुको वे देख लेते थे, सुन लेते थे, जान लेते थे, मविष्य और भूतका, दूर और निकटका व्यवधान उनके लिये ज्ञाप्य था। समस्त बलुओंका शान उनके करामतकचत् था। जिसपर प्रसन्न होते बरदान देते, जिसपर क्रुष्ट होते दण्ड भी देते। उनमें निग्रह अनुग्रहकी पूर्ण क्षमता थी। स्वर्गके देवता उनकी महायतने लिये अपेक्षा किया करते थे। प्राचीन ग्रन्थोंमें इस बातके अनेक प्रमाण हैं। वे केवल मनगढ़न्त नहीं, ऐतिहासिक हैं, सत्य हैं।

परन्तु आज हम कहाँ हैं ? हमारे पास अपनी कहनेके लिये एक वित्त जमीन नहीं, पैर भरनेके लिये दो राटी नहीं, दुर्भिक्ष, महामारी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, दुर्देव और अत्याचारात् पीड़ित होकर आज हम सुम्बसे सो नहीं सकते, एक क्षणके लिये मनको समाहित करके शान्तिका अनुभव नहीं कर सकते। चाह धनी हो या गरीब, शरीरके भोगों और उपकरणोंके लिये ही इतने चिन्तित हो रहे हैं कि हम केवल स्थूलताओंके बन्धनमें ही जड़कर मोहमत्त और घस्त हो रहे हैं और हममें इतने उलझ गये हैं कि इस बातका पता ही नहीं रहा कि इन स्थूलताओं और स्थूल

बन्धनाके ऊपर हमारा एक सूक्ष्म रूप है और उभरे भी सगी, सार्थी, सहायक और भी बहुत से लोग हैं, जिनके द्वारा शारारिक और मानसिक दुखोंसे राख पाया जा सकता है और जिनके साथ सम्बन्ध कर लेनेसे लौकिक, पारलौकिक और पारमार्थिक उन्नतिको बहुत कुछ सरल बनाया जा सकता है। जो लोग वेधल स्थूल शरीरकी सत्य समझकर इसीको सुखी करना चाहते हैं, जो वेधल स्थूल जगत्के उलझनोंमें लगे हुए हैं, यदि वे ससारमें एकच्छेद समाद हो जायें तब भी वे पूर्ण नहीं हो सकते; क्योंकि कोई-न-कोई अभाव उनके साथ लगा रहता है। कारण, स्थूल जगत्का जीवन सूक्ष्म जगत्की अपेक्षा बहुत न्यून है और हमारा हृदय स्थूल जगत्की नहीं, सूक्ष्म जगत्की यस्तु है।

अध्यात्मवादी हमें क्षमा करें। हम उनके चरणोंमें तिर रतकर प्रायना करते हैं कि आप जहाँ हैं वहाँसे विचार नहीं कर रहे हैं। जहाँ आपको पहुँच जाना चाहिये, वहाँसे विचार करते हैं। इस स्थूल जगत् और भगवत्प्राप्तिके बीचमें एक सूक्ष्म जगत् भी है, जो कि आध्यात्मिक उन्नतिमें सीढीका काम करता है। उसकी सहायता लिये बिना आप अध्यात्मपथपर अग्रसर हो रहे हैं, इसका यह अर्थ है कि आप बिना किसी सहारेके, बिना किसी अवलम्बनके आकाशमें विचरण करना चाहते हैं। यदि आप स्थानसे ही यात्रा आरम्भ करते, जैसे कि आप वास्तवमें उलझे हुए हैं, तो आप देखते कि इन स्थूलताओंके भीतर एक महान् सूक्ष्म लोक है, जिसमें इस लोककी अपेक्षा अधिक ज्ञान, अधिक शक्ति, अधिक सुख और अधिक सुव्यवस्था है। वहाँके शासक स्थूल जगत्पर भी आधिपत्य रखते हैं और वहाँकी प्रगति एवं प्रवृत्तियोंमें उनकी मुख्य प्रेरणा रहती है। जैसे यह स्थूलसारा आप नहीं हैं, इसके अन्दर रहनेवाले जीव हैं; जैसे ही पृथिवीमें, जलमें, अग्निमें,

वायुमें, चन्द्रमें, सूर्यमें, प्रत्येक ग्रहमण्डल और मित्र-मित्र पदार्थोंमें एक एक दिव्य जीव निवास करता है, जिसको पृथ्वीदेवता, अग्निदेवता आदि नामसे कहते हैं। ये स्थूल पृथ्वीमण्डल, जलमण्डल आदि त्रिनके शरीर हैं, इनकी सुव्यवस्थित एक राजधानी है, सेवक हैं, सहायक हैं, न्यायधीश हैं और राजा हैं। पृथ्वीकी नियमित गति, जलकी नियमित धारा, अग्निकी उष्णता, स्थूल-जगत्में रोग-शोक, इन्हींके द्वारा नियंत्रित हैं, मर्यादित हैं। इनका एक संगठित राज्य है और उनका पट और पदाधिकारी, उनके समय की अवधि सब कुछ नियमसे होता है। कोई प्रत्येक युगमें बदलते हैं, प्रत्येक मन्वन्तरमें बदलते हैं, कोई प्रत्येक कल्पमें बदलते हैं। कभी-कभी इन पदापर उड़े-बड़े तपस्वी जीव भी आ जाते हैं और कभी-कभी ब्रह्मलोकसे आधिकारिक पुरुष भी भेजे जाते हैं। देवताओंके राजा इन्द्र हैं। न्यायधीश धर्मराज हैं। कोषाध्यक्ष कुबेर हैं। इन सबके आचार व्यवहार, सामर्थ्य शक्तिके वर्णन वेदादि लेकर काव्यात्मक सम्पूर्ण समृद्ध साहित्यमें और नाट्यरत्नमें, पुराण आदि अन्य धर्मोंके ग्रन्थोंमें भी मिलते हैं।

हमारे पूर्वजोंको जो ऐसी महान् शक्ति प्राप्त हुई थी, वह इन्हीं देवताओंकी उपासना और सम्बन्धका फल था। यह स्थूल जगत् तो सृष्टि जगत्की प्रविच्छायायात्रा है। सृष्टि जगत्से सम्बन्ध होनेपर और उत्तम अधिकार प्राप्त होनेपर स्थूल जगत्में मनमाने परिवर्तन किये जा सकते हैं। लौकिक उन्नति करनेकी इच्छा हो तो वह सरलतासे सिद्ध हो सकती है। ये देवोपासनाके छोटे-से-छोटे फल हैं। जो लोग हमसे ऊपर उठते हैं, स्थूल शरीर और स्थूल जगत्को क्षणिक समझकर सृष्टि जगत्में ही प्रहार करना चाहते हैं, वे देवोपासनाके द्वारा स्वर्गमें बन्धनके लिये स्थान प्राप्त कर सकते हैं। अपनी तपस्या और उपासनाके अनुसार इन्द्र हो सकते

हैं और इद्रकी तो बात ही क्या, ब्रह्मातक हो सकते हैं। देवोपासनाके द्वारा यह सब कुछ बहुत ही सुलभ है। इस युगमें सबसे बड़ा हास इस देवोपासनाका ही हुआ है। अध्यात्मवादियोंने यह कह कर कि 'हम ब्रह्मलोक्तके भोगपर लात मारते हैं' और आधिभौतिकोंने यह कहकर कि 'सुगम लोक कोई वस्तु ही नहीं है' देवोपासनाका त्याग कर दिया। वर्तमान समय इस बातका साक्षी है कि दोनों ही अपने अपने प्रयासमें असफल हो रहे हैं। अधिकांश अध्यात्मवादियोंका वैराग्य उन लोगोंने न देखनेके कारण अथवा उनपर विश्वास न होनेके कारण है। यह नितने आश्चर्यकी बात है कि जो लोग इस जगत्के एक पुष्पके सौन्दर्य और सीरम पर लुभा जाते हैं, वे सुगम लोकाके अनुलनीय भोगोंपर लात मारनेका बात करते हैं। आधिभौतिकोंने सम्बन्धमें यहाँ कुछ कहना अप्रासङ्गिक है, क्योंकि उन वैचारिकोंके इस विषयमें कुछ भी शक्त नहीं है। क्या ही अच्छा होता कि वे हमारे प्राचीन इतिहासोंको सत्य मानते और श्रद्धालुन विवेकसे ग्राम लेकर देवताओंके अस्तित्व एवं महत्त्वको मानते और उनकी सहायतासे शीघ्र में शीघ्र अपने लक्ष्यतक पहुँच जाते।

इस कथनका यह भाव कदापि नहीं है कि अध्यात्मवादी इन लोकोंके वैभव से विरक्त न हों। विरक्त तो होना ही चाहिये, परन्तु वह विरक्ति नामकञ्चना नहीं हो, पूर्ण हो। पूर्ण वैराग्यसे देवताओंकी उपासना बाधक नहीं साधक ही है। देवता दृष्ट शं तो इन्द्रियों और मनका समय अत्यन्त कठिन हो जाता है। क्योंकि वे इनकी अधिष्ठातृदेवता हैं। इसीसे प्राचीनकालमें प्रयोगण यज्ञ-यागादिके द्वारा इनको सन्तुष्ट किया करते थे। देवताओंका उपासनामें मुख्यता रागसूय, चाबपेय आदि बहिक यज्ञोंकी ही है। समस्त वेदान्ती और भक्त आचार्योंने एक स्वरसे स्वीकार किया है

कि ये यज्ञ देवोपासना आदि भक्ति स्कामभावसे किये जाते हैं तो इस लोचनी समस्त कामनाओंका पूरा करनेवाले होते हैं और परलोकमें इन्द्रत्व और पारमेष्ठिकी भी देनेवाले होते हैं। और यदि ये ही कर्म निष्काम भावसे किये जाते हैं तो श्रुत करणको पुढ करके भगवान्की भक्ति अथवा तत्त्वज्ञानने हेतु होते हैं। चाहे सकाम हो या निष्काम, किसी भी अवस्थाम देवोपासना लाभदायक ही होती है। जो लोग इन्द्रियोंका नियंत्रण करने मनकी एकाग्र एवं परमात्मामें स्थिर करना चाहते हैं, उनमें लिये भी देवोपासना बड़ी सहायक है। सूर्यकी उपासना, जा कि उनके सामने त्रैलोक्य गायत्रीजपसे होती है, ब्रह्मचर्य स्थिर होता है और आँखें धुरे विषयोंपर नहीं जाती। नित्य और नैमित्तिक कर्मोंमें देवपूजाने जितनी भी मन्त्र हैं, उनमें कहा गया है—अमुक देवता मेरी इन्द्रियोंको नियंत्रण कर, मनको विषयोंसे विमुक्त करें और अपराधोंकी पुनरावृत्ति न हो, ऐसी कृपा करें। सत्या और पञ्चमहायज्ञ जैसे नियुक्त भी एक प्रकारसे देवोपासना ही हैं और देवताओंकी सहायता प्राप्त करते रहनेके लिये ही श्राव्य जीवनसे उनका घनिष्ठ सम्बन्ध जोड़ लिया गया है।

वर्तमान युगमें सर्वसम्पन्नियत यह स्वीकार कर लिया गया है कि गीता अध्यात्मशास्त्रना एक उच्चतम प्रनाश है। इसकी गम्भीरता, महत्ता और तात्त्विकता सर्वमान्य है। गीता-ग्रन्थमें प्रथमद्वयमें षड्गार देवपूजाका उल्लेख हुआ है। सात्विक पुरुषोंका यज्ञ करते हुए स्वप्न शब्दोंमें कहा गया है कि सात्विक पुरुष देवताओंकी पूजा करते हैं 'यन्ते सात्विका देवान्'। शारीरिक तपोंमें सर्वप्रथम स्थान देवपूजाकी ही प्राप्त है। इसके अतिरिक्त और भी अनेक स्थलोंमें जैसे यज्ञ साथ प्रजाकी सृष्टि बतलाते हुए कहा गया है कि 'यज्ञ द्वारा तुम उन्नति करें। यज्ञ तुम्हारा समस्त कामनाओंका

एंगं करे, वहाँ स्पष्ट कहा गया है कि मनुष्य यशने द्वारा देवताओंको प्रसन्न करे और देवता मनुष्योंको उन्नत करे। इस प्रकार एक दूसरेके सहकारो जनकर परम कल्याण प्राप्त करें। आगे चलकर तो यह भी कहा गया है कि ससारकी सम्पूर्ण सुख-सम्पत्ति देवताओंसे ही प्राप्त होती है। इसलिये उनकी चीज उनको दिये बिना जो भोगते हैं, वे एक प्रकारसे चोर हैं—‘स्तेन एव स’। भगवान्की यह याणी प्रत्येक साधकको सर्वदा स्मरण रखनी चाहिये कि इस यशचक्रका जो अंगुष्ठान नहीं करता, यह इन्द्रियोंके भागमें गमनेवाला पापी व्यर्थ ही जीवन धारण करता है। भगवान्के ये वचन इतने स्पष्ट हैं कि इनकी टीका टीप्पणी आवश्यक नहीं है। हाँ, यह बात अवश्य है कि भगवान्ने सकामताको हेय मतलाया है। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि कर्मका ही त्याग कर दिया जाय। यज्ञ करके यज्ञा फल नहीं चाहना यह गीताका सिद्धांत है। उपासना न करनेवालेकी अपेक्षा तो उपासना करनेवाला श्रेष्ठ ही है, चाहे वह सकाम भावसे ही क्यों न करता हो। पुराणोंमें और उपासनासम्बन्धी ग्रन्थोंमें ये बातें प्रकृत स्पष्ट रूपसे लिखी हुई हैं।

परमार्थदृष्टिसे परमात्माके अनिरिक्त और फाँड़े यत्न नहीं होनेपर भी व्यवहारदृष्टिसे सब कुछ है और ज्यों का-त्यों सत्य है। इसलिये यदि स्थूल लोक सत्य है, तो सूक्ष्म लोककी सत्यतामें फाँड़े सन्देह नहीं रह जाता। फिर इनकी उत्पत्तिग धम और इनकी व्यवस्था भी स्वीकार करनी ही पड़ती है। मूलतः इस गृह्णिते कर्त्ता, धर्त्ता, हर्त्ता एकमात्र ईश्वर ही हैं। यही परम देव हैं। ठहीको कृत्तापनकी दृष्टिसे ब्रह्मा, धर्त्तापनकी दृष्टिसे विष्णु और हर्त्तापनकी दृष्टिसे शिव कहते हैं। ये तीनों नाम एक ही ईश्वरके हैं। इसलिये ये भी परम देव हैं। इन तीनोंमेंसे ब्रह्मा ही

उपासना प्रचलित नहीं है, क्योंकि वे अपने कामको स्वाभाविकरूपसे करते रहते हैं और सृष्टिने लिये प्रार्थना करना आवश्यक नहीं है। ससारकी स्थितिके लिये अथवा ससारसे मुक्त होकर परमात्माको प्राप्त करनेके लिये उपासनाकी जाती है। यही कारण है कि विष्णु और शिवकी उपासना अधिक प्रचलित है। ससारकी विभिन्नताओंके स्वामीने रूपमें गणेशकी और प्रकाशकके रूपमें सूर्यकी उपासना होती है। इन सबके साथ, यों कहिये कि सबके रूपमें भगवान्की अचिन्त्य शक्ति है, इसलिये केवल शक्तिकी भी आराधना होती है। इस प्रकार विष्णु, शिव, सूर्य, गणेश और शक्ति ये पाँच भगवान् ही हैं। इसलिये उपास्यदेवोंमें इन्हींका मुख्य स्थान है। जिस देवताकी जो शक्ति होती है वही उसकी पत्नी है और शक्तिमान्के साथ शक्तिमा अभेद है। सामान्य देवताओंसे विलक्षण होनेके कारण इन पाँचोंकी गिनती देवताओंमें नहीं है। समय समयपर इन सभीके अवतार हुआ करते हैं और इस प्रकार निराल जगत्की रक्षा दीक्षा होती है।

सशम जगत्के देवताओंमें अनेका भेद हैं—ब्राह्मस्वर्गने देवता, माहेन्द्रस्वर्गने देवता और भौमस्वर्गने देवता। इनमें कुछ तो प्रजा रूपमें निरास करते हैं और कुछ अधिकारीरूपसे। उनके शरीरमें स्थूल पद्मभूत बहुत ही न्यून परिमाणमें होते हैं और पृथ्वी, जलकी मात्रा तो नहींक बराबर होती है। इसीसे उन्हें पार्थिव भोजनकी आवश्यकता नहीं होती, केवल सूर्जसे या अमृतपान करनेसे ही उनका जीवन परिपुष्ट रहता है। ब्राह्मस्वर्गमें तो गन्ध या पानकी भी आवश्यकता नहीं होती, इसलिये यज्ञ यागादिका सम्बन्ध अधिकांश माहेन्द्रस्वर्गसे ही है। भौमस्वर्गने देवता पितर हैं।

देवता दो प्रकारने होने हैं—एक नित्य देवता और दूसरे नैमित्तिक देवता। नित्य देवताओंका पद प्रवाहरूपसे नित्य होता है।

जैसे प्रत्येक प्रलयके बाद इन्द्रपद रहेगा ही। ऐसे ही दिक्पाल, लोकपाल आदिने भी पद हैं। इनके अधिकारी बदलते रहते हैं किन्तु पद ज्यों-का-त्यों रहता है। इस समय जो बली हैं, वे ही भागे इन्द्र हो जायेंगे। इनके बदलनेका समय निश्चित रहता है। यह नियम प्रत्येक ब्रह्माण्डमें चलता है। नैमित्तिक देवताका पद समय-समयपर बनता है और नष्ट हो जाता है। जैसे कोई नवीन ग्रामका निर्माण हुआ तो उसने अधिनारीके रूपमें नये ग्रामदेवता बना दिये जायेंगे। नवीन गृहके लिये नवीन वास्तुदेवता भी नियुक्त कर दिये जायेंगे। परन्तु उस ग्राम और गृहके दृढ़ते ही उनका वह अधिकार नष्ट हो जायगा। ग्राम देवताकी पूजासे ग्रामका और गृह देवताकी पूजासे गृहका बर्थाण होता है। अब भी भारतके गाँवोंमें किसी न-किसी रूपमें ग्राम देवता गृह-देवताकी पूजा चलती है।

देवताओंकी संख्या नहीं हो सकती। बितनी वस्तुएँ हैं उतनी ही देवता हैं। इसीसे वास्तुमि देवताओंको असंख्य कहा गया है। सैंतीस करोड़का इसान् अक्षपादने विग्नगया है। कहीं-कहीं देवताओंकी संख्या सैंतीस हजार सैंतीस सौ सैंतीस कही गयी है। मुख्यतः सैंतीस देवता माने गये हैं। उनकी संख्या इस प्रकार पूरी होती है—प्रजापति, इन्द्र, ब्राह्मण आदित्य, आठ वसु और ग्यारह रुद्र। निरुक्तके दैवतकाण्डमें देवताओंने स्वरूपने सम्बन्धमें विचार किया गया है। वहाँके वर्णनसे यही उत्तर मिलता है कि वे कामरूप होते हैं, वे स्वेच्छासे स्त्री, पुरुष या अन्य रूप धारण कर सकते हैं। वेदान्त दर्शनमें कहा गया है कि देवता एक ही समय अनेक स्थानोंमें भिन्न भिन्न रूपसे प्रकट होकर अपनी पूजा स्वीकार कर सकते हैं। देवताओंने सम्बन्धमें और भी बहुत-सी बातें ज्ञातव्य हैं, परन्तु विस्तारभयसे उनका उल्लेख नहीं

किया जाता है। अपने लोहमें वे जिस रूपसे निवास करत हैं, वही उनका स्थायी रूप माना जाता है। उसी रूपमें उनका ध्यान एवं उपासना की जाती है। वेदोंमें प्रायः सभी देवताओंका वर्णन आया है, जैसे इन्द्रके लिये 'वज्रहस्त पुरन्दर'। उनके कर्मका ही वर्णन है कि वे वर्षाके अधिपति हैं और वृत्रवध आदि कर्म करते हैं। वैदिक यज्ञक द्वारा देवताओंकी जिस प्रकारसे पूजा उपासना की जाती है, यहाँ उसका सच्चित्त सिद्धिदर्शन भी सम्भव नहीं है। तान्त्रिकपूजा पद्धतिनु अनुसार कुछ देवताओंका ध्यान और मन्त्र लिखे जाते हैं।

इन्द्र

इन्द्रका वर्ण पीला है, उनके शरीरपर मयूरपिच्छने सदृश सहस्र नेत्रोंने चिह्न हैं, उनके एक हाथमें वज्र है और दूसरेमें कमल। अनेक प्रकारके आभूषण धारण किये हुए हैं। दिक्पतिथान्त्र स्वामी इन्द्रका इस प्रकार ध्यान करना चाहिये। इन्द्रका मन्त्र है—
ॐ इन्द्राय नमः ।

अग्नि

अग्निका वाहन छत्राण है। सात ज्वालाएँ निकल कर शरीर स्थूल है, पेट लाल है, भौह, दाढ़ी, गाल शक्ति वर्णकी हैं। हाथमें रुद्राक्षकी माला और शक्ति है—ॐ अग्नये नमः ।

सुबेर

सुबेर घनाभ्युद है। उनके दो हाथ हैं। पीताम्बर धारण किये हैं। सर्वत्र प्रसन्न स्वामी हैं और धन देनेवाले हैं। इस प्रकार सुबेरका ध्यान करना चाहिये। सुबेरका मन्त्र है

वास्तुदेव

वास्तुदेवका शरार सोनेके रत्ना है । उनके शरीरमे लालिमा निकलती रहती है । कानामें श्रेष्ठ कुण्डल हैं । अत्यन्त शान्त, सौभाग्यशाली और सुन्दर वेश है । हाथम दण्ड है । सब लोगोंके आश्रय एव विश्वके बीज हैं । जो प्रणाम करता है, उसके भयको नष्ट कर देता है । ऐसे वास्तुपुरुषका ध्यान करना चाहिये । इनका मन्त्र यह है—ॐ वास्तुपुरुषाय नमः ।

देवताभाषा उपासनासे सभी प्रकारके अभाव पूर्ण हो सकते हैं । अनुकूल होनेपर ये भावप्राप्तिसभी सहायक होते हैं । इसलिये इनकी उपासना करनी चाहिये । भिन्न भिन्न देवताभाषाकी उपासना पद्धति भी पृथक्-पृथक् है । जिसकी उपासना करनी हो, उसकी पद्धतिके अनुसार करनी चाहिये ।

नवग्रहोंकी उपासना

हिंदूजातिमें प्राचीन कालसे जो अनेकी प्रकारकी धारणाएँ या प्रथाएँ प्रचलित हैं, उनमें नवग्रहाकी उपासना भी है। यह केवल रुढ़िमात्र अथवा प्रथामात्र नहीं है, इसके मूलमें हमलोगोंके शरीरसे नवग्रहाका सम्बन्ध और ज्योतिषकी दृष्टिसे सुपुष्ट विचार भी है। यह उक्ति प्रायः सर्वत्र प्रसिद्ध है कि यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे अर्थात् जो कुछ एक शरीर में है, वह सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमें है और जो सम्पूर्ण ब्रह्माण्डमें है, वह एक शरीरमें भी है। हिंदू शास्त्रोंके अनुसार यह सृष्टि केवल उतनी ही नहीं है जितनी हमलोक देखते हैं। इन्द्रियास जो कुछ देखा या सुना जाता है वह तो बहुत ही स्थूल है। यंत्रोंका तत्त्वविश्लेषण केवल अदृशतत्त्वातक ही सीमित है, वह कभी चेतनाका साक्षात्कार नहीं कर सकता, क्योंकि वे यत्र स्थय जड़ हैं। प्रत्येक स्थूल वस्तु एक-एक अधिष्ठातृदेवता है यह बात युक्ति, अनुभव और शास्त्रसे सिद्ध है। जैसे स्थूल नेत्रगोलक, जिन्हें हम देखते हैं, नेत्र अधिभूत रूप है। नेत्र इन्द्रिय अर्थात् है, जो कि इस स्थूल गोलकके द्वारा देखती है। इस दर्शनत्रियका सहायक जो सूर्य है वह नेत्रका अधिष्ठित रूप है। नेत्रगोलकके द्वारा स्थूल रूपको देखते, यह सूर्यकी दार्ष्टिकी सहायता लिये बिना असम्भव है। इसलिये नेत्र अधिष्ठातृदेवता सूर्य है। सूर्यके भी तीन रूप हैं। जिस सूर्यको हमलोक देखते हैं, वह सूर्यका स्थूल अथवा अधिभूत रूप है। दृश्यमान सूर्यमण्डलके अग्निमानी देवताका नाम सूर्य है। उनका रथ सात घोड़ोंका है और अरुण सारथी है। शनैश्वर, यमराज आदि

उनकी सन्तान हैं। और मी देवताके रूपमें सूर्यका जितना वर्णन आता है वह सब इस दृश्यमान सूर्यमण्डलके अभिमानी देवता का ही है। सूर्य का अध्यात्म रूप है समष्टिका नेत्र होना। इन तीन रूपोंको ध्यानमें रखतेसे ही ग्राम्नामें जो सूर्यका वर्णन हुआ है वह समझमें आ सकता है। यह बात सभी देवताओंके सम्बन्धमें समझ लेनी चाहिये।

अब यह बात सिद्धान्तरूपसे मान ली गयी है कि संपूर्ण स्थूल जगत् सूक्ष्म जगत्का ही प्रकाशमान है। समष्टिके मनमें जो दर्शनकी इच्छा है वह नेत्रइन्द्रियके रूपमें प्रकट हुई है। इन दोनोंके अभिमानी देवता हैं सूर्य, इसलिये नेत्र इन्द्रियका सीधा सम्बन्ध सूर्यसे है। सूर्यकी प्रत्येक स्थितिका प्रभाव इस पृथ्वीपर और इसपर रहनेवाले प्राणियोंपर पड़ता है। जैसे यह स्थूल शरीर ही जीव नहीं है उससे भिन्न है, वैसे ही यह दृश्यमान पृथ्वी ही पृथ्वी देवता नहीं है, पृथ्वी देवताका शरीर है। इन सब स्थूलताओंका निर्माण सूक्ष्म जगत्की दृष्टिसे ही हुआ है। सूर्य ही स्थूल बना है, इसलिये जो लोग सूक्ष्म जगत् पर विचार नहीं करते, केवल स्थूल जगत्में ही अपनी दृष्टिको आरब्ध करते हैं, ये ठीक ठीक इसका नर्म नहीं समझ पाते। जैसे पृथ्वी, समुद्र, चन्द्रमण्डल, विशुद्ध, उष्णता आदिसे सूर्यका साक्षात् सम्बन्ध है, वैसे ही उन पदार्थोंसे पने हुए मानवशरीरके साथ भी है। प्रत्येक शरीरकी उत्पत्तिके समय चाहे वह गर्भाधान का हो या भूमिष्ठ होनेका हो, सूर्य और इतर प्रदीका पृथ्वीके साथ जैसा सम्बन्ध होता है और ग्रहचारपद्धतिके अनुसार उस प्रदेशमें, उस प्रकृतिके शरीरपर उनका प्रभाव पड़ता है वह जीवनभर किसी-न किसी रूपमें चलता ही रहता है। ग्रहमण्डलकी स्थिति, देशविशेषपर उनका विशेष प्रभाव और देहगत उपादानोंकी विभिन्नताके कारण प्रत्येक शरीरमें ग्रहोंके साथ भिन्न सम्बन्ध होता

है और उसीके अनुसार फल भी होता है। प्रत्येक ग्रहके साथ पृथ्वीका और उसपर रहनेवाली वस्तुओंका जो महान् आवर्षण विकर्षण चल रहा है, उसके प्रभावसे कोई बच नहीं सकता और जगत्ने परिवर्तनोंमें, अनुमूल प्रतिमूल परिस्थितियोंमें, सुरत दुःखके निमित्तमिं यह महान् शक्ति भी एक कारण है—इस सत्यको अस्वीकार नहीं किया जा सकता। इसीसे योगसम्पन्न महर्षियोंने अपनी अतर्ह्येसे इस तत्त्वका साक्षात्कार करके जीवनोंके हितार्थ इसे प्रकट किया है।

संसारमें जो घटनायें घटती हैं उनका अनेकों कारण बतलाये जाते हैं—जीवका प्रारब्ध अथवा पुरुषार्थ, समष्टिकर्ता ईश्वरकी इच्छा अथवा प्रकृतिका निश्चित प्रवाह। इन घटनाओंके साथ ग्रहोंने आवर्षण विकर्षणका क्या सम्बन्ध है? उपर्युक्त बलवान् करणोंके रहते हुए जगत्के कार्योंमें वे क्या नवीनता ला सकते हैं? यह प्रश्न उठानेके पहले उन सत्र एकत्वका विचार कर लेना चाहिये।

समष्टिकर्ताकी इच्छा ही प्रकृतिका प्रवाह है। प्रकृतिके सात्विक, राजसिक और तामसिक प्रवाहोंके अनुसार ही महर्षीकी निश्चित गति और जीवोंका प्रारब्ध है। इन गति और प्रारब्धोंके अनुसार ही पुरुषार्थ और फल होते हैं। शरीरकी उत्पत्ति प्रारब्धके अनुसार होती है, जिसका जैसा कर्म, उसका वैसा शरीर। जिस शरीरमें प्रारब्धने अनुसार जैसी कामवासनाएँ रहती हैं, उस जीवनमें जैसी घटनाएँ घटनेवाली होती हैं, उसीके अनुसार उस शरीरके जन्मके समय वैसी ही ग्रहस्थिति रहती है। यहाँ भी कह सकते हैं कि वैसी ग्रहस्थितिमें ही उसका जन्म होता है अथवा महर्षीकी एक स्थितिमें रहनेपर भी भिन्न भिन्न देश और शरीरके भेदसे उनका भिन्न भिन्न प्रभाव पड़ता है। इसीसे ज्योतिषशास्त्रमें

कहा गया है की ग्रह किसी नवीन पलका विधान नहीं करते, बल्कि प्रारब्धके अनुसार घटनेवाली घटनाको पहले ही सूचित कर देते हैं—'ग्रहा वै कर्मसूचकाः' ग्रहोंकी स्थिति, गति, बक्रता, अतिचार आदिको जाननेवाला ज्योतिषी किसी भी व्यक्तिके जन्म-समयको ठीक-ठीक जानकर बतला सकता है कि इसके भविष्य जीवनमें कौन कौन सी घटनाएँ घटित होनेवाली हैं। स्थूल कर्म-चक्रके अनुसार केवल इतनी ही बात है, गणितकी सत्यताको इसरूपमें पाश्चात्य देशोंमें ग्रहोंकी स्थितिका अध्ययन करके गणितने आधारपर फलित ज्योतिष उसी प्रकार प्रनिष्ठित किया गया है, जैसे हिंदूशास्त्रोंमें। परन्तु यह बात इतनेसे ही समाप्त नहीं हो जाती, इसके आगे भी कुछ है।

हिंदुओंका देवता-विश्वान इन स्थूल कार्यकारण परम्परा और सम्बन्धोंसे और भी ऊपर जाता है। मानस-शास्त्रके चेत्ताओंने एक स्वरसे यह बात स्वीकार की है कि शुद्ध, परिपुष्ट एवं नलिष्ठ मनके द्वारा स्थूल जगत्में अघटित घटना भी घटित की जा सकती है। यदि हम उन सङ्गमताओंने भी अन्तःस्थलमें स्थित हो जायें, जो स्थूल घटनाओंकी कारण हैं, तो हम न केवल स्थूल जगत्में, बल्कि सूक्ष्म जगत्में भी परिवर्तन कर सकते हैं। इस मनोवैज्ञानिक दृष्टिसे विचार करनेपर यह सिद्ध होता है कि ग्रहोंके द्वारा भावी घटनाओंका ज्ञान हो जाने पर मानसिक साधनाके द्वारा उन्हें रोक भी जा सकता है। प्राचीन ऋषियों, योगियों और सिद्ध पुरुषोंके द्वारा ऐसा किया गया है। इससे यह सिद्ध होता है कि मन ऐसी स्थितिमें भी जा सकता है, जहाँसे वह घटनाओंका विधान और अवरोध कर सकता है। परन्तु सर्वसाधारणने पछमें यह बात दुःसाध्य है। इसलिए उन्हें ग्रहमण्डलाधिपतिदेवताकी शरण लेनी पड़ती है। जिनके शरीरपर सूर्यमहका दुष्प्रभाव पड़ रहा है या

पड़नेवाला है, वह यदि सूर्यमण्डलने अभिमानी देवताका आश्रय ले श्रीर पूजा, पाठ, जप आदिवे द्वारा यह अनुभव कर सके कि सूर्य देवता मुझपर प्रसन्न हैं, तो बहुत अशम उसका अरिष्ट शांत हो जायगा और वह अपनेको सूर्यग्रहजन्य पीड़ासे बचा सग्या। ग्रहशान्तिर्नी ये दोना प्रणालियाँ शास्त्रीय हैं—पहलीका नाम अहमह-उपासना श्रीर दूसरीका प्रतीक-उपासना है। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि यह सूर्यदेवता कवल उपासनाके लिये ही है। वास्तवम समस्त देवताओंका अलग अलग अस्तित्व है और सबक लोक, शक्ति, बाह्य, त्रिया आदि अलग-अलग बँटे हुए हैं। जनतम विभिन्न शरीर, लोक, वस्तु, और नक्षत्रमण्डल प्रभावित हो रहा है, तबतक इनमें रहनेवाले देवताओंको अस्वीकार नहीं किया जा सकता।

वर्तमान कालमें सम्पूर्ण ससार राष्ट्रविषय, पारस्परिक द्रोह, पारिवारिक वैमनस्य, इर्ष्या द्वेष, रोग शोक श्रीर उद्वेग अशांतिसे सर्वथा उपद्रुत हो रहा है। इसमें अनेक कारणोंमें देवताओंकी अपेक्षा श्रीर उनसे प्राप्त होनेवाली सहायताका अस्वीकार कर देना भी है। अन्तजगतने नियमानुसार देवताओंको जागतिक पन्थोंके उपासन, विनिमय और त्रितरणका अधिकार प्राप्त है। मनुष्य देवताओंको सन्तुष्ट करें श्रीर देवता मनुष्योंको सन्तुष्टि एव अमिष्टुद्धिसे सम्पन्न करें। परन्तु मनुष्योंने अपनी बुद्धि और पुरुषार्थका मिथ्या आश्रय लेकर स्वय ही आत्मवधना कर ली है, जिसका यह सध, जो दु ख-दारिद्र्यने रूपम दीप्त रहा है, फल है। वेगने श्रीर तदनुयायी शास्त्राने एक स्वरसे ग्रहशान्तिर्नी आवश्यकता स्वीकार की है। अथवेदम सब देवताओंकी पूजाके साथ साथ ग्रह-शान्तिका भी वर्णन आता है—

शरतो प्रहाश्चान्द्रमसा. शमादित्याश्च राहृणा...इत्यादि ।

प्राचीन आर्योंम इस वैदिक मर्यादाका पूर्णरूपसे पालन होता था, इसीसे वे सुखी थे । आज भी वहाँ प्राचीन प्रथाओंका पालन होता है, वहाँ प्रत्येक शान्तिक और पौष्टिक कर्मोंमें पहले नवग्रहकी पूजा होती है । यह ध्यान रखना चाहिये कि इस पूजाका सम्बन्ध उन उन मण्डलमें रहनेवाले देवताआसे है । यहाँ संक्षेपम नक्षत्रोंके ध्यान और मन्त्रका उल्लेख किया जाता है । पुरा-पद्धतिक अनुसार उनका अनुष्ठान करना चाहिये ।

सूर्य

सूर्य ग्रहोंके राजा है । यह कश्यपगोत्रक धर्मिय एव रुद्रिदेशके स्वामी हैं । जगत्सुखके समान इनका रक्षण है । टांका हाथमें कमल लिये हुए है, सिन्दूरके समान वस्त्र, आभूषण और माला धारण किये हुए है । सिन्दूरके समान जगत्गते हुए हीरे, चन्द्रमा और अग्निसे प्रकाशित करनेवाला तेज, त्रिलोकिका अन्धकार दूर करनेवाला प्रकाश । सात घोड़ोंके एकत्र रथपर आरूढ़ होकर सुमेरुकी प्रदिक्षणा करते हुए, प्रकाशके समुद्र भगवान् गुरुका ध्यान करना चाहिये । इनके अधिदेवता शिव हैं और प्रत्यधिदेवता अग्नि । इस प्रकार ध्यान करके मानस पूजा और चाहा पूजाके अनन्तर मन्त्र जप करना चाहिये । सूर्यके अनेक मन्त्रोंमेंसे एक मन्त्र है—‘ॐ ह्रीं ह्रीं सूर्याय नमः’ ।

चन्द्रमा

भगवान् चन्द्रमा अत्रिगोत्रीय हैं । यामुन देशके स्वामी हैं । इनका शरार अमृतमय है । दो हाथ हैं—एकमें वर-मुद्रा है, दूसरेमें गदा । दूधके समान श्वेत शरीरपर श्वेत वस्त्र, माग और अनुलेपन धारण किये हुए है । मोतीका हार है । अग्नी मुधामयी फिरणोमें तीनों लोकको सींच रहे हैं । दस घोड़ोंके त्रिचक्र रथपर

आलू होकर सुमेरुकी प्रदिक्षणा कर रहे हैं। इनके अधिदेवता हैं उमादेवी और प्रत्यधिदेवता जल हैं। इनका मन्त्र है—
'ॐ ऐं ह्रीं सोमाय नमः'।

मङ्गल

मङ्गल मरुद्वाङ्गोत्पन्न चन्द्रिय है। ये अवास्तके स्वामी हैं। इनका आकार अश्विने समान रक्तवर्ण है, इनका वाहन मेघ है, रक्तवस्त्र और माला धारण किये हुए हैं। इनके अङ्ग अङ्गमें कान्तिकी धारा छलक रही है। मेघके रथपर सुमेरुकी प्रदिक्षणा करते हुए अपने अधिदेवता स्कन्द और प्रत्यधिदेवता पृथ्वीके साथ सूर्यके अमिमुख जा रहे हैं। मङ्गलका मन्त्र है—'ॐ हूं श्रीं मङ्गलाय नमः'।

बुध

बुध अग्निगोन एव मगध देशके स्वामी हैं। इनके शरीरका वर्ण पीला है। चार हाथोंमें टाल, गदा, धर और एङ्ग है। पीला यज्ञ धारण किये हुए हैं, बड़ी ही सौम्य मूर्ति है, सिंहपर सवारी हैं। इनके अधिदेवता हैं नारायण और प्रत्यधिदेवता हैं विष्णु। इनका मन्त्र है 'ॐ ऐं ह्रीं श्रीं बुधाय नमः'।

बृहस्पति

बृहस्पति अग्निगोनके ब्राह्मण हैं। सिंधुदेशके अधिपति हैं। इनका वर्ण पीत है, पीताम्बर धारण किये हुए हैं, कमलपर बैठे हैं। चार हाथोंमें, द्वाज, वरमुद्रा, सिला और दण्ड धारण किये हुए हैं। इनके अधिदेवता ब्रह्मा हैं और प्रत्यधिदेवता इन्द्र। इनका मन्त्र है—'ॐ षं ह्रीं बृहस्पतये नमः'।

शुक्र

शुक्र भृगुगोनके ब्राह्मण हैं। मोजक देशके अधिपति हैं। शुक्रेण पर बैठे हुए हैं। इनके वर्ण है, चार हाथोंमें रुद्राक्ष, वरमुद्रा

सारे के सारे सारा सम्बन्ध ग्रस्त है। इसीसे चाहनेपर भी उनमें स्थायित्व नहीं आता। भगवान्‌ने प्रेममें वे सब बातें नहीं होतीं, क्योंकि प्रेम मृत्युसे भी ठोस, अमर है, प्रकाशरूप है, रस है। वियोग तो इसकी वृद्धिमें सहायक है। प्रतिकूलतामें प्रियतमकी इच्छा पूर्तिका सुत्र है। प्रेम अपने वियोग प्रियतम और आश्रय दोनोंकी अपनी गोदम लेकर झुला झुलाता रहता है। दोनोंकी शकल सुत्र, आकार-प्रकार बनाता सजाता रहता है। कहीं अन्त नहीं है। वृंदावनमें प्रियाप्रियतमको लता-वृक्ष, वीण-यतग, पशु और पक्षियोंके रूपमें भी स्त्री पुरुष बनाकर यही प्रेम मित्र मित्र प्रनारका खाखादन कराता है—'स्त्री राधा पुरुष कृष्णो यिज्ञेयो ब्रजमध्यगः।' प्रेम कभी किसी भी निमित्तसे या बिना निमित्त स्वभावसे टूटने वाली वस्तु नहीं है।

५-सूक्ष्मतमम्—प्रेम इतना सूक्ष्म होता है कि यह प्रमीकी नखनलमें व्याप्त हो जाता है। उसकी एक-एक निशा, सोना जागना सब प्रेमसे भर जाता है। प्रमी समझता है कि मैं अपने लिये खाता पीता हूँ, लेकिन दरअसल वह अपने प्रियतमके लिये ही खाता पीता है। उसने हृदयकी सूक्ष्मतामें प्रियतम ही प्रियतम रहता है।

एक तु मरी अंशियनम निसि दौम रखा करि भौन ।

गाइ बरावन नात सुन्यो सखि सो धौ कन्हैया कीन ॥

या पश्यन्ति प्रिय स्वप्ने धन्यास्ता सखि योपिन ।

अस्माक तु गते वृष्णे गता निद्रापि धैरिणी ॥

‘सखि वे धन्य हैं, जो स्वप्नमें अपने प्यारेका दर्शन प्राप्त करती हैं। हमारी तो यह स्थिति है कि वृष्णने साथ निद्राने में वैर माघ लिया—वह भी मुझे छोड़कर चली गयी। यह प्रेमकी

सत्साहित्य प्रकाशन ट्रस्ट के उद्देश्य

१. रामी श्री अग्रण्डानन्दजी सरस्वती तथा अन्य महात्माश्रीरु प्ररचन, सत्मङ्ग, जग, जीवन, आत्मकथा आदिवा मफलन, मभाशन, अनुवाद और प्रकाशन ।

२. वेद, स्मृति, दर्शन, इतिहास-पुराण तथा तत्सम्बन्धी अनुसन्धानपूर्ण गम्भीर साहित्यका प्रकाशन तथा तदनुबन्ध मनातन धर्मका प्रचार, प्रसार करके जन-जीवनको उन्नत बनाना ।

३. हिन्दी की भाषामें, दैनिक, साप्ताहिक आदि पत्र-पत्रिकाओंमें रामीरु मद्रह करके अनुवाद, मभाशन तथा प्रकाशन करवाना, उनका विक्रय या वितरण करना ।

४. इन लक्ष्योंकी पूर्तिके लिये धन, विभिन्न प्रकारकी मद्रान, रिकार्ड आदि प्राप्त करना ।

८ उपर्युक्त उपायों में किसी एक या सभीके द्वारा समाजका उत्थानके लिये प्रयत्न करना ।

९ उपर्युक्त दृष्टियोंकी पूर्तिक लिये सम्पत्तिकी व्यवस्था संरक्षण और मरम्मत करना ।

१० उपर्युक्त गतिविधियाका लाभ जाति, समुदाय अथवा धर्मका भेदभाव लिये बिना उन सभी व्यक्तियोंको उपलब्ध होगा जो उन उद्देश्योंमें रुचि रखते हैं और ऐसा लाभ प्राप्त करने योग्य हैं ।

ट्रस्टीगण

सर्वधा प्रह्लाददास धी मरीवाला सर्वधी हेमलता रतनसी खगड

हरिकृष्णदास जगन्नाथ

फूलचन्द कागजी

जे एम कामदार

कुसुम एच कणिया

लक्ष्मीबाई सेवकसाम

चन्द्रकांत धी मर्चेन्ट

रुक्मिणीदेवी जालान

रतनसी भोरारची खटाड

कृष्णदास गोविन्दराव

ए प्रेमानन्द 'दान'

सत्साहित्य प्रकाशन ट्रस्ट के उद्देश्य

१. श्री श्री अल्पद्वन्द्वी सरस्वती तथा अन्य महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों, सत्सङ्ग, ज्ञान, जीवन, आत्मकथा आदि का सम्पादन, अनुवाद और प्रकाशन ।

२. वेद, स्मृति, दशम, इतिहास-पुण्य तथा तत्सम्बन्धी अनुसन्धानपूर्ण ग्रन्थों का प्रकाशन तथा तदनुसार मनातन धर्मों का प्रचार, प्रसार करके जन जीवनको उन्नत बनाना ।

३. श्री श्री भागवत, वैदिक, गीता आदि पद्य-पद्यग्रन्थों का सामग्री संग्रह करके अनुवाद, सम्पादन एवं प्रकाशन कराना, उनका विक्रय या वितरण करना ।

४. इन ग्रन्थों की पूर्णतः निवेद्य प्रेषण, विभिन्न प्रकार की मशीन, रेकार्ड आदि प्राप्त करना ।

५. अपने उद्देश्य में मिलने हुए उद्देश्यवासी सरभावों और सहयोगियों का सहयोग करना, सहायता करना एवं ऐसी ही सभाओं की स्थापना, व्यवस्था, सम्पादन एवं अनुसन्धान तथा सम्पादन का प्रवृत्ति को बढ़ाना ।

६. इन उद्देश्यों में न सिर्फ एक-एक व्यक्ति की पूर्णतः निवेद्य प्रेषण, अनुदान या निवृत्ति देना ।

७. अपने उद्देश्यों की पूर्णतः निवेद्य, पुस्तकालय, वाठार, छात्रावास, छात्रावास और सम्मानित सहायकों को सहायता देना, उनकी स्थापना करना ।

८. उपयुक्त उपायों में से किसी एक या सभीके द्वारा समाजकी उन्नतिके लिये प्रयत्न करना ।

९. उपयुक्त दृष्टियोंकी पूर्तिके लिये सम्पत्तिकी व्यवस्था, संरक्षण और मरम्मत करना ।

१०. उपयुक्त गतिविधियाँ लाभ ज्ञान, समुदाय अथवा घमरा भेदभाव रित्ये बिना उन सभी स्थितियोंको उपलब्ध होगा जो इन उद्देश्योंमें क्वि रगने हैं और ऐसा लाभ प्राप्त करने योग्य हैं ।

इस्तीफण -

मदंभीरु बलभद्राम धी मदीयल्ला	मवेधी हेमलता रतनसी ग्याउ
हरिटाशदास भद्रवाल	पूणचन्द कागपी
जे. एम. वामदार	कुसुम एच. कणिया
लक्ष्मीबाई सेरकराम	चन्द्रबात पी. मर्चेन्ट
रविमणोदेवी जालान	रतनसी भोरारजी ग्याउ
पूणदास गोविन्दराम	ध प्रेमानन्द 'दादा'